

अभयदाता भगवान्

श्री भागवत दर्शन

भागवती कथा

खण्ड ७६

गीतावार्त्ता (११)

व्यासशास्त्रीपवनतः सुमनांसि विचिन्विता ।
कृतं वै प्रमुदत्तेन भागवतार्थं सुदर्शनम् ॥

—:०:—

लेखक

श्री प्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी

प्रकाशक

सङ्कीर्तन-भवन

प्रतिष्ठानपुर (मूसी) प्रयाग

—:❀:—

प्रथम संस्करण
१००० प्रति]

आश्विन
२०२७

मुद्रक—वंशीधर शर्मा, भागवत प्रेस, ८५२ मुहरीगंज, प्रयाग

निःश्वास

आज मे ४०-४५ वर्ष पूर्व श्री महाराज जी अपनी देविंदिनी में कुछ मन को समझाने के निमित्त उपदेश लिखते थे । उन्हें आपके एक परम प्रिय भक्त श्री ने निःश्वास के नाम मे छपा दिया, इसके कई संस्करण हिन्दी में तथा अंग्रेजी में छप चुके हैं । यह छोटी-सी पुस्तक बहुत ही उपादेय है । इसके उपदेश सीधे हृदय पर चोट करते हैं । इसे हम फिर से छाप रहे हैं । मूल्य लगभग ३० पैसे ।

व्यवस्थापक:

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
गीता-माहात्म्य	१
गीता-माहात्म्य	११
१. परमोत्तम ज्ञान	१६
२. प्रकृति योनि मे भगवान् गर्भाधान करते हैं	२४
३. तीनों गुण और सत्त्व का बन्धन	२६
४. रज और तम प्राणियों को कैसे बाँधते हैं ?	३३
५. कौन-सा गुण देही को किस कार्य में लगाता है ?	३६
६. गुणों की अभिवृद्धि के लक्षण	४६
७. अन्तकाल मे बड़े हुए भिन्न-भिन्न गुणों का भिन्न-भिन्न फल	५६
८. त्रिगुणों का फल तथा उनकी गतियाँ	६३
९. गुणातीत और उसके लक्षण	६६
१०. अर्जुन का गुणातीत के लक्षण सम्बन्धी प्रश्न और भगवान् का उत्तर	७४
११. गुणातीत के आचरण	८१
१२. गुणातीत होने के उपाय	८८
१३. अव्यय-अश्वत्थ वृक्ष	९८
१४. इस संसार रूप उलटे अश्वत्थ की असंग शक्ति से काट दो	१०५
१५. शरणागत पुरुष के लक्षण तथा अविनाशी पद	११२
१६. जीव किस प्रकार शरीर से आता जाता है	१२०

१७. जीव को आते जाते केवल ज्ञान नेत्रों वाले ही देखते हैं	१२५
१८. संघमें भगवान् का ही तेज प्रकाशित हो रहा है	१३१
१९. भगवान् ही पचाने वाले और सब कुछ हैं	१४४
२०. क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम	१४८
२१. पुरुषोत्तम योग और उसके ज्ञाता की महिमा	१५५
२२. देवी सम्पदा के लक्षण (१)	१६२
२३. देवी सम्पदा के लक्षण (२)	१७६
२४. देवी सम्पदा के लक्षण (३)	२०२

गीता-माहात्म्यं-

[१३]

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥१३॥

(श्री भग० गी० ६ अ० ३० ३२ श्लोक)

छप्पय

मेरो आश्रय लेई पाप योनिनि के प्राणी ।
होवै चाहे नारि इन्द्र हत्या जिनि मानी ॥
अथवा होवै वैश्य अरथहित व्यग्र रहे नित ।
होवै चाहे शूद्र रहै नित कामनि महँ रत ॥
वे हू मेरी शरण में, आवेंगे सुख पाइँगे ।
परमागति कूँ प्राप्तकरि, जा जगतैं तरि जाइँगे ॥

॥ चाहे कोई भले ही अत्यन्त दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मुझे अनन्य भाव से भजता है, तो उसे साधु ही समझना चाहिये, क्योंकि वह भली प्रकार निश्चित मत वाला है ॥३०॥

हे पार्थ ! मेरी शरण में जो भी आ जाते हैं, वे ही परमागति को प्राप्त होते हैं, फिर वे चाहे पाप योनि वाले, स्त्री, शूद्र तथा वैश्य भी क्यों न हों ॥३२॥

यह जीव न जाने कब से इस चौरासी लाख योनियों के चक्कर में घूम रहा है। किस जन्म में कोन-से पाप पुण्य उदय हो जायें, कुछ पता नहीं चलता। भीष्म पितामह ने श्रीकृष्ण से पूछा—
 ‘भगवन् ! एक छोटा-सा काटा पैर में लग जाता है, तो उसी में कितना कष्ट होता है, मेरे शरीर में तो नख से शिख तक बाण छिदे हैं। बाणों की शैया पर ही मैं पड़ा हूँ। सो जन्मों की तो मुझे स्मृति है, उनमें तो मैंने कोई पाप किया नहीं। फिर यह किस पाप का परिणाम है ?’

भगवान् ने कहा—“१०३ वें जन्म का स्मरण करो।”

भीष्म पितामह ने कहा—“हाँ, स्मरण आ गया, एक पतंगा की पाखों में बाल्यकाल की चपलता के कारण मैंने छोटे-छोटे कांटे छेद कर उसे छोड़ दिया था, उसी का यह परिणाम है।”
 कैसी विचित्र बात है, १०२ जन्मों में उस पाप का परिपाक नहीं हुआ। १०३ जन्मों के पश्चात् हुआ।

कभी-कभी कीट योनि में भी पुण्यों का उदय हो जाता है। महामुनि मंत्रेय बहुत पहले किसी जन्म में कीड़ा थे, भाग्यवश पूर्व जन्म के किमी पुण्य के उदय होने के कारण कीट योनि में भी उन्हें भगवान् वेदव्यास जी के दर्शन हो गये उनके उपदेश से रथ के पहिये के नीचे दबकर उन्होंने प्राण छोड़ दिये और फिर वे क्रमशः कीड़ा, सियार, साही, गोहा, मृग, पक्षी, चांडाल और शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय आदि योनियों में होते-होते अन्त में कुपारु और मित्रा के पुत्र महामुनि मंत्रेय हो गये। कीट योनि में उन्होंने कोन-सा पुण्य किया था, भाग्यवश व्यास जी मिल गये और वे प्रत्येक योनि में जा-जा कर उन्हें उपदेश दे-देकर महामुनि की योनि तक पहुँचा गये।

वैश्या को भाग्यवश तोता मिल गया। उसे राम नाम पढ़ाते—

पढ़ाते ही तर गयी। एक डाकू को भाग्यवश सत्पति मिल गये। उनके दर्शन न जाने किस जन्म के पुण्यों से हुए। उसका परिणाम यह हुआ कि वे डाकू से बाल्मीक ऋषि बन गये।

शबर जाति में उत्पन्ना शबरी के जन्मांतर के पुण्यों का उदय हो गया, कि विवाह के मंगलमय दिवस में घर द्वार छोड़कर मतंग मुनि की शरण में आ गयी और उन्ही की कृपा से श्रीराम जी के उसे दर्शन हो गये और श्री राम ने बड़े-बड़े त्यागों, तपस्वी विद्वान, वृद्ध, ऋषि मुनियों को छोड़कर उसका आतिथ्य ग्रहण किया। पुराणों में ऐसी असंख्य आख्यायिकायें भरी पड़ी हैं, जिन से पता चलता है, कि कभी-कभी घोर पापियों का भी किसी जन्म का पुण्य उदय हो जाता है, कि उन्हें भगवत् भक्तों का संग हो जाता है और उनके द्वारा उनकी मुक्ति हो जाती है, इसके विपरीत कभी महान् पुण्यात्माओं का भी किसी पूर्व जन्म का पाप उदय हो जाता है, जिसके कारण उन्हें अकारण कलंक लग जाता है, राज रोग हो जाता है पाप कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है। जीव स्वयं नहीं वह प्रारब्ध के अधीन होकर अवश बना भोगों को भोग रहा है। भगवान् जब कभी कृपा करते हैं, तब जीव का उद्धार हो जाता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! अब मैं आपको गीताजी के तेरहवें अध्याय का माहात्म्य सुनाता हूँ, जिसे शिव ने पार्वती जी से और भगवान् विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाया था।

लक्ष्मी जी ने भगवान् से पूछा—“प्राणनाथ! मैंने श्रीमद्-भगवत् गीता के बारह अध्यायों का माहात्म्य तो आपके श्रीमुख से श्रवण किया। अब मेरी इच्छा तेरहवें अध्याय के माहात्म्य सुनने की है, यदि कृपा करके आप मुझे तेरहवें अध्याय का माहात्म्य सुना त मैं कृतार्थ हो जाऊँ।

भगवान् ने कहा—“देवि ! श्रीमद्भगवत् गीता के तेरहवें अध्याय का नाम “क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योग है।” यह बड़ा ही विलक्षण अध्याय है इसका माहात्म्य भी अत्यन्त ही उपादेय है। इस अध्याय के पठन-पाठन तथा श्रवण करने से ही भक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस अध्याय को ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री अथवा पुरुष कोई भी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनेगा, उसी की परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इस सम्बन्ध में जो एक इतिहास है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसके श्रवण मात्र से ही पता चल जायगा, कि तेरहवें अध्याय के श्रद्धाभक्ति पूर्वक सुनने से ही पापी से पापी जीव का भी उद्धार हो सकता है।

लक्ष्मीजी से भगवान् विष्णु कह रहे हैं—“देवि दक्षिण दिशा में तुंगा और भद्रा नाम की दो नदियाँ हैं। उन दोनों का एक स्थान में संगम होता है। जब तक पृथक्-पृथक् बहती थीं, तब तक तो इनका दोनों का नाम पृथक्-पृथक् ही था। जब ये दोनों मिलकर—एक होकर—समुद्र की ओर जाने लगी तो इन दोनों का सम्मिलित नाम तुंग भद्रा हो गया। तुंग भद्रा नदी परम पावन है। इसी सरिद् प्रवरा तुंग भद्रा के किनारे हरिहर पुर नाम का एक बहुत रमणीय, सुंदर, मनमोहक परम पावन पुर था। उसमें हरिहर नाम से साक्षात् शिवजी ही विराजमान थे। इससे यह परम प्रसिद्ध शिव क्षेत्र था। उसी नगर में हरिदोक्षित नाम का एक श्रोत्रिय ब्राह्मण निवास करता था।

अच्छी स्त्री, अच्छी संतान, अच्छा सेवक अच्छे पशु ये सभी भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। हरिदोक्षित ब्राह्मण इस अर्थ में भाग्य-हीन ही था, उसे जो स्त्री मिली वह बहुत दुराचारिणी थी, वह सदा काम से संतप्त रहती। पति के प्रति उसका-तनिक भी अनुराग नहीं था, पति का संस्पर्श उसे भाता नहीं था। उसने अपने

पति से कभी भी पत्नीपने का व्यवहार नहीं किया। वह काम वासना में विकल होकर सदा सर्वदा परपुरुषों से ही संसर्ग करती। वैसे वे ब्राह्मण उसके पति बड़े श्रोत्रिय थे, सदा तपस्मा और स्वाध्याय में संलग्न रहते। वे वेदों के पारंगामी थे, वेदों के पठन-पाठन तथा स्वाध्याय में ही उनका सम्पूर्ण समय व्यतीत होता। किन्तु उनकी सौ अत्यन्त व्यभिचारिणी थी। उसका नाम तो कुछ और रहा होगा, किन्तु उसके कुकृत्यों के कारण सब उसे दुराचारा-दुराचारा कहकर पुकारते थे। और वास्तव में वह दुराचारिणी थी भी।

पति से कुवाच्य बोलना, उससे सदा लड़ाई भगड़ा तकरार करना उसका नित्य का काम था। उसको कामज्वर इतना व्याप्त रहता कि कामोन्मत्त होकर निरन्तर चरित्र भ्रष्ट व्यभिचारी कामी पुरुषों के साथ रमण किया करती थी।

उसने वन में झाड़ी जङ्गलों में अपने लिये एक 'ऐकान्तिक संकेत स्थान बना रखा था। वहाँ व्यभिचारी पुरुषों को बुलाया करती और अपनी वासना की पूर्ति किया करती। एक दिन वह काम वासना से अत्यन्त ही पीड़ित होकर कामोन्मत्ता बनी अपने सांकेतिक स्थान में पहुँची। जिस कामी जार पुरुष को उसने बुलाया था, वह किसी कारण से वहाँ पहुँचा नहीं। वह अत्यन्त व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा करने लगी। वह काम वासना से इतनी सन्तप्ता थी, कि वह चारों ओर उन्मत्त की भाँति घूमने लगी। उसने सोचा—इस समय कोई भी कैसा भी पुरुष मुझे मिल जाय, उसी के द्वारा मैं अपनी वासना की पूर्ति कर लूँ, किन्तु उसके दुर्भाग्य से उस समय घोर वन में अंधरात्रि के समय उसे वहाँ कोई भी पुरुष दिखायी नहीं दिया। अब तो वह व्याकुल होकर कुक्ष के भीतर पड़ी-पड़ी छटपटाने लगी।

में एक ब्राह्मण कुमार था । दक्षिण दिशा में मलापहा नदी के तट पर मुनि पर्णा नाम की नगरी में मेरा जन्म हुआ था । वह नगरी परम पवित्र थी, उसमें पञ्चलिङ्ग नामके शिवजी का एक भव्य मन्दिर था, साक्षात् शकर भगवान् उसमें निवास करते ।

मैं नाम मात्र का ही ब्राह्मण था । कर्म कांड के कुछ मन्त्र याद करके मैं धन की अभिलाषा से यात्रियों को ठगा करता था । नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था कोई भी यज्ञ कराने आवे । फिर चाहें वह यज्ञ का अधिकारी हो या न हो, धन के लालच से मैं उसे दम्भ यज्ञ कराता । कोई भी अधिकारी अनाधिकारी मुझे भोजन करा दे उसी के अन्न को मैं प्रेम पूर्वक खा लेता । मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट था । कोई भिखारियों को कुछ बांटने आता तो मैं बल पूर्वक भिखारियों को हटाकर उन्हें गालियाँ देकर भीतर घुस जाता, बांटने वाला मुझे दे या न दे बल पूर्वक उसकी वस्तुओं को छीन लेता, और उन्हें भक्षण कर जाता मैं जो वेद पाठ करता उसके फल को भी धन लेकर बेच देता । जब न्याय से अन्याय से धन न मिलता तो किसी से ऋण के नाम से ही धन ले लेता और फिर उसे कभी भी नहीं देता । इस प्रकार युवावस्था में शारीरिक बल के प्रभाव से मैंने लोगों को बहुत ठगा । शरीर को बलशाली और पुष्ट बनाया । कालान्तर में मैं बूढ़ा हो गया । वृद्धावस्था के समस्त चिन्ह मेरे शरीर में व्याप्त हो गये । सम्पूर्ण शरीर में झुरियाँ पड़ गयी । बाल सभी सफेद हो गये, दाँत गिर गये, नेत्रों की ज्योति जाती रही, कानों से कम सुनायी देने लगा । इतना सब होने पर भी मेरी धन की लिप्सा कम नहीं हुई । दान लेने की प्रवृत्ति में तनिक भी अन्तर नहीं पड़ा । मैं त्योहार पर्व आने पर हाथ में कुशा लेकर लठिया टेकते-टेकते नदी के किनारे जाता और जैसे भी झूठ बोल कर

दम्भ करके लोगों को जितना ठग सकता उतना ठगता ।

एक बार मैं कुछ घूँत आहूणों के यहाँ माँगने के निमित्त गया । उन्होंने कुछ दिया लिया तो नही किसी कुत्ते ने उसी समय मेरे ऊपर प्रहार किया और मुझे काट लिया । मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया । और कुछ ही क्षणों में मर गया । इसके अनन्तर मुझे यह भयावनी व्याघ्र योनि प्राप्त हुई । तू से इसी घोर अरण्य में निवास करता हूँ । किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण मुझे अपनी पिछले जन्म की सब बातें स्मरण हैं । मैंने कैसे कुपात्रों से दान लिया । तीर्थ में अभक्ष्य पदार्थों को खाया । कैसे दूसरों को पीड़ा दी । इन सभी बातों को स्मरण करके मैं दुखी रहता हूँ । अब मैं घर्मात्मा, सदाचारी, महात्मा, साधु सन्तों को तथा सती साध्वी पति परायणा नारियों को नहीं खाता । जो पापी है, दुष्ट तथा दुराचारी पुरुष हैं, अथवा कुलटा व्यभिचारिणी, पर पुरुषरता स्त्रियाँ हैं उन्हें ही मार कर खाता हूँ, उन्हें ही अपना आहार बनाता हूँ । तू व्यभिचारिणी है, कुलटा है अतः तुझे खाकर आज मैं अपनी भूख को मिटाऊँगा । आज तू अवश्य ही मेरा आहार बनेगी ।”

यह कहकर व्याघ्र ने उसकी देह के टुकड़े-टुकड़े कर डाले और उसके मांस को खाकर अपनी भूख शांत की । इधर व्याघ्र तो वन में चला गया । इस स्त्री की यम के दूत पकड़ कर ले गये । इसके पापों के अनुसार इसे नाता नरकों में विविध भाँति की यातनायें दी । कभी उसे रौरव नरक में पचाते रहे कभी दहनान्न नरक में डालकर भयंकर यातना देते रहे ।

कई मन्वन्तरों तक नरकों की अग्नि में पचते-पचते जब इसके पाप कुछ कम हुए तो इस महापापिनी को इस पृथ्वी पर भेज दिया । यहाँ चांडाल योनि में उसका जन्म हुआ । ज्यों ही इसे

युवावस्था प्राप्त हुई, तो पूर्व जन्मों के संस्कार वश इस चांडाल योनि में भी यह व्यभिचारिणी हो गयी। निरन्तर व्यभिचार कराने से इसे राजयक्ष्मा रोग हो गया, फिर सम्पूर्ण शरीर में कृष्ट हो गया।

भाग्यवश भीख मांगती हुई यह पुनः अपने पूर्व निवास स्थान तुंगभद्रा के तट पर हरिहर पुर में आ गयी। वहाँ शिव जी के मन्दिर के समीप ही जम्भका देवी के नाम में पार्वती जी का मन्दिर था उस मन्दिर के बाहर पड़ी रहती। दया करके कोई यात्री इसे कुछ दे देता, तो उसी को खाकर यह अपना निर्वाह करती। उसी मन्दिर में एक वासुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही सुशील सदाचांगी तथा संयमी था। वह नित्य नियम से देवी जी के सम्मुख श्री मद्भगवत् गीता के "क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग" नामके तेरहवें अध्याय का पाठ किया करता था। यह कौढ़िनि उसके पाठ को सदा प्रेम से सुना करती और सुन-सुनकर परम प्रभुदित होती। निरन्तर के पाठ श्रवण करने से उसके समस्त कल्मष कट गये और वह चांडाल शरीर से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग लोक में चली गयी।

भगवान् लक्ष्मी जी से कह रहे हैं—देवि! ऐसा है यह गीता जी का तेरहवाँ अध्याय यह मैंने तुमसे तेरहवें अध्याय का माहात्म्य सुनाया। अब चौदहवें अध्याय का माहात्म्य आगे सुनाऊंगा।

सूतजी कहते हैं—मुनियो! यह तेरहवें अध्याय का माहात्म्य हुआ अब आपको आज्ञा होगी तो मैं चौदहवें अध्याय का भी माहात्म्य सुनाऊंगा।

छप्पय

चाहे होयै बड़ो दुराचारी हू पापी ।
 अतिशय अधरम करत जगत जीवनि संतापी ॥
 यदि सोऊ तजि पाप भजे मोकुँ अनन्य है ।
 त्यागे अधरम सकल जगत में रहे धन्य है ॥
 साधु परम ताही गनो, सम्यक बुद्धि बनाइके ।
 ताको निश्चय रहँ अब, गोविंद के गुन गाइके ॥

गीता-माहात्म्य

[१४]

गीताचतुर्दशोऽध्यायः स्वर्गसोपानसंज्ञकः ।
पादपाठकपंकैः अज्ञोऽपि स्वर्गतिं लभेत् ॥*

(प्र० ६० द्र०)

छप्पय

अब गीता अध्याय चौदहवें को महात्म सुनि ।
वन में बसि तिहि पाठ करें नित वत्स महामुनि ॥
तिनि को हो इक शिष्य पाठ सो करै सदाँ ई ।
घोड़े ताने पैर कीच थल भई तहाँ ई ॥
नृप कृतिया ता में गिरि, शशक संग दोज मरे ।
दोज सुरपुर कूँ गये, दिव्य रूप धारन करे ॥

सब अंगों में सभी देवता बस गये । पंरों में कोई देवता नहीं
बसा । भगवान् विष्णु को आने में कुछ देर हुई देवताओं से
पूछा—“हम कहाँ बसे ?”

देवताओं ने कहा—“भगवन् ! अब तो सभी अंगों में भिन्न-

* गीता का चौदहवाँ अध्याय स्वर्ग की सोपान ही है । उसके पाठ
करके उसके पाठक के घोड़े बल की कीच से अज्ञ पशुओं ने भी स्वर्ग लाभ
किया ।

भिन्न देवताओं ने अधिकार जमा लिया । अब तो आपके लिये कोई अंग अवशेष रहा ही नहीं ।”

भगवान् ने कहा—“कोई भी अंग तो शेष रहा होगा ?”

देवताओं ने कहा—“भगवन् ! समस्त उत्तमाङ्गों में भिन्न-भिन्न देवता आकर बैठ गये । अब सबसे निकृष्ट चरण ही रहे, जहाँ अभी तक कोई नहीं बैठा । केवल वही शरीर का सबसे अधम अंग अवशिष्ट है ।”

भगवान् ने कहा—“हमारे लिये ऊँच नीच कुछ भी नहीं । हमारे लिये सभी अंग समान हैं । हम चरणों में ही रहा करेंगे ।” तब से चरणों के अधिष्ठातृ देव विष्णु ही हो गये । इसीलिये छोटे लोग बड़ों के चरणों का स्पर्श करते हैं । प्रणाम करते समय कोई मस्तक नहीं छूना मब चरणों को छूने हैं । चरणों की धूलि को उठाकर ही मस्तक पर लगाते हैं । और की बात जाने दो । स्वयं साक्षात् भगवान् भी भक्तों के पीछे-पीछे इसी लोभ से फिरते रहते हैं, कि भक्तों की चरण धूलि उड़-उड़कर मेरे मस्तक पर पड़ जाय, तो मे परम पावन बन जाऊँ ।”

चरणों की बड़ी भारी महिमा है, धर्मराज के राजसूय यज्ञ में और सब ने तो बड़ी-बड़ी सेवायें लीं, किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण-चन्द्र जी ने यज्ञ में समागत ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों के चरण धोने की ही सेवा ली । इसी से उन्होंने अपने को कृतार्थ माना ।

पवित्र पुरुषों के पादोदक को भी परम पावन माना है । शास्त्रों में कहा है—“जिस घर में भगवद्भक्त, परमपावन ब्राह्मणों के चरण धोने से कीच न हुई हो, जिस घर में स्वाहा-स्वाहा शब्द से हुवन और स्वधा शब्द से पितरों का आहुत तर्पण न हुआ हो उस घर को स्मशान के सदृश समझना चाहिये । गृहस्थ धर्म की सार्थकता इसी में है, कि घर में पधारें अतिथियों के

चरण धोने से वहाँ कीच हो, जहाँ अतिथि, देवता तथा पितरं चृप्ति का अनुभव करें।

गङ्गाजी इतनी पवित्र क्यों मानी गयी हैं ? इसलिये कि वे भगवान् विष्णु के चरणों का धोवन हैं। उनका पादोदक है। वे लोग धन्य हैं, जो नित्य ही विष्णु पादोदक तथा विप्र पादोदक को सिर पर चढ़ाते हैं। जो पवित्र, शांत, दांत, तेजस्वी, तपस्वी, अनुष्ठानरत, वेदगाठी, कर्मकांडी, धमेशास्त्रों का नित्य नियम से पारायण करने वाले हैं। उनके पादोदक पान से, उनके पाद धोवन की पंक की अंगों में लगाने से पापी से पापी पुरुष भी सुरपुर के अधिकारी बन जाते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब मैं आपको श्रीमद्भगवत् गीता के चौदहवें अध्याय का माहात्म्य सुनाऊँगा, जिसे भगवान् विष्णु ने लक्ष्मीजी को तथा शिवजी ने पार्वतीजी को सुनाया था।”

भगवान् विष्णु लक्ष्मीजी से कहने लगे—“श्रिये ! अब तुम श्रीमद्भगवत् गीता के चौदहवें अध्याय का माहात्म्य श्रवण करो।

महाराष्ट्र प्रदेश में प्रद्युम्न नाम का एक महान् नगर था। उसी नगर में एक केशव नाम का ब्राह्मण निवास करता था, वह नाम का ही ब्राह्मण था, उससे कोई भी कुकर्म नहीं बचा था, जिसे वह न करता ही। वह कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले पुरुषों में अग्रणी था। जैसा वह कपटी था, भाग्यवश उसे बेसी ही दुराचारिणी स्वच्छन्दगामिनी पापिनी पत्नी मिली थी। वह नित्य ही पाप कर्मों में रत रहती। उसका नाम विलोभना था।

यदि गृहस्थी को अपने अनुसूत सती साध्वी सदाचारिणी आज्ञानुवर्तिनी पत्नी मिल जाय, तो फिर स्वर्ग की अन्यत्र नहीं है सती का घर ही स्वर्ग से बढ़कर बन जाता है। और जिसकी सती कुलटा दुर्गचारिणी स्वच्छन्दगामिनी तथा कटुभाषिणी हो

और पति भी दम्भी क्रोधी तथा कपटो हो, तो वह घर नरक से भी बढ़कर दुखदायी है। वहाँ नित्य ही कलह का साम्राज्य छाया रहता है। केशव का घर भी कलह का आलय बना हुआ था। पति पत्नी में नित्य ही कलह होती, बात-बात पर लड़ाई होनी। एक दिन केशव ने क्रोध में मर कर अपनी स्त्री को इतना मारा कि मारते-मारते उसके प्राण ही ले लिये। उसे मृतक बना दिया। वह मर कर कुतिया बनी। उसके किसी जन्म के कुछ पुण्य शेष थे, अतः वह कुतिया भी किसी दरिद्री की नहीं बनी राजा की कुतिया बनी, जहाँ उसे खाने पीने का कोई कष्ट नहीं था। वह राजा तथा राजपुत्रों के साथ आखेट में जाया करती थी।

कालान्तर में केशव भी मरा और मर कर वह एक घोर अरण्य में शशक-खरगोश-बना। वहाँ वह स्वच्छन्द होकर विचरता और भाड़ियों में रहता।

ब्राह्मण पत्नी विलोभना सिंहलद्वीप के राजा वेताल के यहाँ कुतिया हुई। सिंहलद्वीपाधिपति महाराज वेताल, सिंह के समान पराक्रमी ममस्त कलाओं के भंडार तथा अपनी प्रजा का घमे पूर्वक पालन करने वाले थे। एक दिन वे अरण्य में आखेट करने के लिये अपने भृत्य, आमात्य तथा राजकुमारों को साथ लेकर तथा दो कुतियों को भी संग लेकर बहुत दूर बन में गये। वे बन में पशु पक्षियों की खोज कर रहे थे, कि किसी भाड़ी में से एक शशक निकल कर भागा। राजा ने अपनी दोनों कुतियों को शशक के पीछे दौड़ाया। किन्तु शशक भी बड़ा बलवान् था, वह किसी भी प्रकार कुतियों के हाथ नहीं आया। शशक इतनी शीघ्रता से दौड़ रहा था, मानों आकाश में उड़ रहा हो। दौड़ते-दौड़ते वह एक ऋषि आश्रम के निकट पहुँच गया। बीच में यद्यपि वह एक गड्ढे में गिर गया था, किन्तु तुरन्त ही उठकर फिर

दौड़ने लगा, कुतिया उसे पकड़ न सकी। अब जब वह ऋषि आश्रम के संनिकट आ गया, तो उसका चित्त प्रफुल्लित हो उठा। ऋषि आश्रम का वातावरण परम शांत था, वहाँ स्वाभाविक ढेर वाले जीव भी प्रेम पूर्वक हिल मिल कर रहते थे। हरिन वहाँ स्वच्छन्दता पूर्वक इधर से उधर निर्भय होकर घूम रहे थे। बहुत भृगु शावक वृक्षों के नीचे बैठे आँखें बन्द करके जुगार कर रहे थे। कुछ हरिण वृद्ध ऋषियों की पीठ में अपना मस्तक रगड़ कर अपनी खुजली मिटा रहे थे, बंदर अपनी चंचलता का सर्वथा त्याग करके शांत भाव से वृक्षों पर बैठे थे, वे अपने आप टूट-टूट कर गिरे पड़े हुए आमों के तथा नारियल के फलों को खा रहे थे। सिंह शावक अपनी स्वाभाविक शत्रुता का परित्याग करके हाथियों के बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। मयूर सपों से प्यार कर रहे थे, सर्प भी निर्भय होकर उनकी पाँखों में घुसकर शयन कर रहे थे। वह महामुनि वत्स का रमणीय आश्रम था। वत्स मुनि निरन्तर श्रीमद्भगवत् गीता के चौदहवें अध्याय का श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक पाठ किया करते और अपने शिष्यों को भी पाठ करने को प्रेरित करते रहते।

महामुनि का एक परम संयमी प्रधान शिष्य था। वह भी गुरु की भाँति निरन्तर पाठ किया करता। उसकी कुटिया के पास ही एक स्थान था जहाँ ऋषि शिष्य अपने पैरों को धोया करता था। निरन्तर के पैर धोने से वहाँ कीच हो गयी थी। उस शशक का पीछा एक कुतिया कर रही थी। शशक भागता हुआ उस मुनि के पैर धोने के स्थान में आ गया। वह अत्यन्त थक गया था, अतः मूर्छित होकर उस कीच में गिर पड़ा। कुछ काल तक तो वह जीवित रहा फिर तुरन्त मर गया। उसी समय दौड़ती हुई कुतिया भी वहाँ आ गयी, उसके शरीर में भी कीचड़ लग

गयी और वह भी वहाँ आकर मर गयी ।

राजा बेनाल भी पीछे-पीछे धोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा था । उसने शशक तथा कुतिया को कीचड़ में मरा हुआ देखा । उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा । उसने देखा शशक उस कीच के स्पर्श मात्र से दिव्य रूप धारण करके दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जा रहा है, और वह कुतिया भी दिव्य देवाङ्गना का रूप धारण करके दूसरे विमान में बठी हुई जा रही है ।

समीप ही वत्स मुनि के शिष्य बंटे थे वे बंटे-बंटे कुतिया और शशक को देखकर हँस रहे थे । राजा ने जाकर मुनि शिष्य के चरणों में प्रणाम किया और पूछा—“ब्रह्मन् ! यह परम शांति तपोमय पुण्यप्रद किस मुनि का आश्रम है ? यहाँ इतनी शांति क्यों है, मैं देखता हूँ, यहाँ क पशु-पक्षी स्वाभाविक वर छोड़कर प्रेम पूर्वक एक साथ रह रहे हैं । यह मेरी कुतिया मर कर देवाङ्गना बनकर किस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जा रही है, और यह शशक भी किस पुण्य प्रताप से देवरूप रख कर दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग जा रहा है और आप इन दोनों को देखकर हँस क्यों रहे हैं ?”

राजा के ऐसा पूछने पर ऋषि शिष्य ने कहा—‘राजन् ! यह मेरे गुरुदेव महामुनि वत्स का आश्रम है, उनकी तपस्या के प्रभाव से ही यहाँ इतनी अधिक शान्ति है, वे महामुनि नित्य नियम से निरन्तर श्री मद्भगवत् गीता के चौदहवें अध्याय का पाठ करते रहते हैं । इसी के प्रभाव से यहाँ के पशु-पक्षी अपना स्वाभाविक वर भाव भूलकर एक साथ प्रेम से क्रीड़ा करते हैं । मैं उनका शिष्य हूँ, मैं भी गुरु आज्ञा से निरन्तर श्री मद्भगवत् गीता के चौदहवें अध्याय का जप करता रहता हूँ । इस स्थान पर मैं पंर धोया करता हूँ, इसी से यहाँ कीच हो गयी

है। यह आपकी कुतिया पूर्व जन्म में केशव ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों में परस्पर में बड़ा भारी द्वेष था। उस द्वेषवश ही केशव ने इसकी हत्या कर दी। अतः यह कुतिया हुई। केशव ही शङ्क बनाना। दोनों ही संयोगवश मेरे पैरों के जल की कीच में आकर मरे। आश्रम के शान्त वातावरण के प्रभाव से दोनों ने ही परस्पर में वैर भाव भुला दिया। और मैं गीताजी के चौदहवें अध्याय का निरन्तर जप करता हूँ, अतः मेरे चरणों की कीच के स्पर्श के प्रभाव से दोनों ही स्वर्ग के अधिकारी बन गये। यह सब श्री मद्भगवत् गीता के चौदहवें अध्याय के माहात्म्य का ही चमत्कार है।”

भगवान् कह रहे हैं—“सो, लक्ष्मी जी ! शिष्य के मुख से श्रीमद्भगवत् गीता के चौदहवें अध्याय का माहात्म्य सुनकर राजा परमविस्मित हुआ उसने महामुनि वत्स के समीप जाकर चौदहवें अध्याय को विधिवत् पढ़ा और उसने भी नित्य नियम से उसका पाठ आरम्भ कर दिया इसके प्रभाव में राजा को भी परमगति की प्राप्ति हुई। यह मैंने चौदहवें अध्याय का माहात्म्य तुमसे कहा।”

सूतजी कहते हैं—“भुनियो ! इस प्रकार मैंने यह चौदहवें अध्याय का माहात्म्य आपसे जैसे भगवान् विष्णुजी ने लक्ष्मी जी से तथा श्री शिवजी ने पार्वतीजी से कहा वैसे आपके सम्मुख कह दिया। अब आप सावधानी के साथ पंद्रहवें अध्याय के पुरुषोत्तम योग का माहात्म्य मुझसे और श्रवण करें।

छप्पय

राजा पूछी बात वत्स मुनि शिष्य बताई ।
 ये पति पतिनी रहे वैर इत गयो मुलाई ॥
 करूँ पाठ अध्याय चौदवों गुरु आयसु तैं ।
 पाद पंक इस्पर्श तरे दोऊ ताही तैं ॥
 मुनि प्रमुदित राजा भये, पाठ नियम तिनने करथो ।
 ताही के परभाव तैं, गोखुरवत यह भव तरथो ॥

चतुर्दशीऽध्याय

(१४)

परमोत्तम ज्ञान

[१]

श्री भगवानुवाच

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥❧

(श्री. भ० गी० १४ अ० १, २ श्लो०)

छप्पय

पुनि बोले भगवान्—पार्थ । तू मेरो प्यारो ।

होवे कैसे सृष्टि गुननि गुन न्यारो-न्यारो ॥

अति उत्तम यह ज्ञान सबहि ज्ञाननि तै उत्तम ।

परमज्ञान पुनि कहै मुक्ति साधन अति अनुपम ॥

जाकू मुनि जन जानिके, मुक्त जगत तै वे भये ।

सब जगके परपंच तजि, परम सिद्ध वे बनि गये ॥

❧ फिर श्रीभगवान् कहने लगे—“प्रजुन मैं फिर भी तुमसे जानों में उत्तम ज्ञान परमज्ञान को कहूँगा, जिसे जानकर सब मुनि गुरु संसार से विमुक्त बनकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥१॥”

इस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए सृष्टि के भारभ में न तो उत्पन्न होते हैं और न प्रलय में व्यथित ही होते हैं ॥२॥

एक महात्मा थे, उन्होंने अपने एक जिज्ञासु भक्त को एक ओपधि देकर कहा—“इस ओपधि को खाना, साथ ही चावल मत खाना, रोटी ही खाना, क्योंकि रोटी ही अमृत है।”

जिज्ञासु ने ऐसा ही किया ओपधि से उन्हें लाभ हुआ। फिर दूसरी बार वे रुग्ण हुए, तब महात्मा ने दूसरी ओपधि देकर कहा—“देखो, रोटी मत खाना, केवल चावल खाना, चावल ही अमृत है।”

जिज्ञासु के मन में शंका हुई—“महात्माजी कभी तो रोटी को अमृत बताते हैं कभी चावल को। इनमें से अमृत कौन सा है।” तब आप ही आप उनके अन्तःकरण में समाधान हो गया—चावल में अन्न ही अमृत है, जो खाया जाय उसे अन्न कहते हैं (अस्तीति अन्नम्) खाने वाली सभी वस्तुएं अमृत हैं। देश काल तथा पात्र के भेद से उनमें कोई वस्तु कभी अमृत का काम करती है, वही परिस्थिति वश विष बन जाती है।

इसी प्रकार ज्ञान तो मोक्षप्रद है ही। बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं, किन्तु देश काल और पात्र भेद से कोई ज्ञान का साधन किसी के अनुकूल पड़ता है वही परिस्थिति के अनुसार किसी को प्रतिकूल पड़ जाता है। जिस ज्ञान का—जिस साधन का—वर्णन करना हो पहिले जिज्ञासा बढ़ाने के लिये—रुचि उत्पन्न करने के निमित्त—उनकी यथेष्ट प्रशंसा करे, उसके माहात्म्य का वर्णन करे। माहात्म्य सुनने से उस विषय में सहज अनुराग हो जाता है और फिर उसे जानने सुनने की उत्कट इच्छा होने लगती है, अतः तीनों गुणों के सम्बन्ध में बताने के पूर्व भगवान् पहिले इस ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं। उसका माहात्म्य बताते हैं।

सूनजी कहते हैं—“भुनियो ! जब अर्जुन ने उन तीनों गुणों के सम्बन्ध में जानना चाहा, जिनके संग के कारण जीव को सत्

असत् योनियो में उत्पन्न होना पड़ता है तो उसने जिज्ञासा की—
 “भगवान् ! ये गुण कौन-कौन से हैं, उन गुणों के लक्षण क्या हैं
 और वे प्राणियों को कैसे बाँधते हैं । फिर इन गुणों से छुटकारा
 कैसे पाया जा सकता है, जीव कैसे गुणातीत बन सकता है ?”

इस पर भगवान् ने कहा—“अर्जुन ! तुमने यह बहुत ही
 सुन्दर प्रश्न किया । गुणों का ज्ञान और उन गुणों के बन्धनों से
 निर्मुक्त होकर परमपद को प्राप्त कर लेना वास्तव में यही तो
 ज्ञान है, यही समस्त ज्ञान के साधनों में सर्वोत्तम परमज्ञान-साधन
 है । वैसे तो मैं तुमसे पीछे गुणों के सम्बन्ध में बता चुका हूँ,
 किन्तु आगे पीछे का सम्बन्ध जुटाने के निमित्त-पुनः स्मरण
 दिलाने के लिये मैं इस विषय को फिर से तुमसे कहता हूँ ।”

अर्जुन ने पूछा—“प्रभो ! कैसा है यह ज्ञान ?”

भगवान् ने कहा—“जो मैं तुमसे ज्ञान का साधन कहूँगा, वह
 ज्ञान के समस्त साधनों में से सर्वोत्तम ज्ञान साधन है ।”

अर्जुन ने पूछा—“उसे जान लेने में क्या होगा ? इसके जान
 लेने का फल क्या है ?”

भगवान् ने कहा—“उसे जान लेने पर मुक्ति मिल जाती है,
 परम पद की प्राप्ति हो जाती है ।”

अर्जुन ने कहा—“इस ज्ञान साधन के द्वारा किसी की मुक्ति
 किसी भी है ?”

भगवान् ने कहा—“एक ने नहीं घनेकों ने सभी ने इसी से
 मुक्ति प्राप्त की है, जितने भी मुनि जन मुक्त हुए हैं उन सब
 मुनियों ने इसी की जानकर उत्तम सिद्धि-प्रदान मुक्ति प्राप्त
 की है ।”

अर्जुन ने पूछा—“उसका स्वरूप क्या है ?”

भगवान् ने कहा—“देखो, जीवों को जन्म के समय बहुत वृष्टि सृष्टि पड़ता है, मृत्यु काल में भी असह्य वेदना होती है। जब सृष्टि काल आरंभ होता है, तब सभी जीव जो कल्प के अन्त में ब्रह्माजी की रात्रि के समय ब्रह्माजी के शरीर में लीन हो गये थे, वे पुनः उत्पन्न हो होकर अपने-अपने कर्मों को भोगने में पुनः उद्यत हो जाते हैं, सर्ग के आरम्भ में उत्पन्न होकर कष्ट भोगते हैं। प्रलय काल में भी जीवों को बड़ी व्यथा होती है। प्रलय काल में पहिले तो अनेकों वर्षों तक वृष्टि होती है, समस्त जीव जल-मग्न हो जाते हैं, सातों समुद्र एक हो जाते हैं, फिर सूर्य उग्रताप से तपते हैं सब जल की सोख लेते हैं, फिर भयंकर वायु चलती है, इस प्रकार प्रलयकाल में भी जीवों को महान् व्यथा होती है। नित्य ही सर्ग और प्रलय है। जन्म लेना सर्ग है, मृत्यु प्रलय है। जन्म मृत्यु अज्ञान के कारण होती है। जो इस ज्ञान का आश्रय ले लेते हैं, वे मेरे साधर्म्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैं जन्म मृत्यु से रहित हूँ, वैसे ही वे मेरे शरणापन्न जीव जन्म मृत्यु से रहित बन जाते हैं। वे सर्ग होने पर उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकाल में व्यथित नहीं होते।”

अर्जुन ने पूछा—“प्रभो ! सभी जीव प्रकृति पुरुष के संयोग से होते हैं पुरुष के वीर्य को स्त्री अपने गर्भाशय में धारण करती है, तब शिशु का जन्म होता है, यहाँ समस्त भूतों की उत्पत्ति में गर्भ का आधान कौन करता है और गर्भाशय कौन है ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन के इस प्रश्न का जो भगवान् उत्तर देंगे, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

छप्पय

तोइ देउँ जो ज्ञान बढ़ोई सुखकर सुंदर ।
 जाको आश्रय लेत मिटै चौरासी चक्कर ॥
 जिनने धारन करयो ज्ञान यह अद्भुत अनुपम ।
 मम स्वरूप कुँ प्राप्त भये साधक बहु उत्तम ॥
 सृष्टि आदि में फेरि वे, नहीं जनम धारन करै ।
 अलखकाल में व्यथित नहिँ, धनि विमुक्त जगतै तरै ॥

प्रकृति योनि में भगवान् गर्भाधान करते हैं

[२]

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् ।
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ॐ
(श्री भग० गी० १४ अ० ३, ४ श्लो०)।

छप्पय

भारत ! जो है महत् ब्रह्म सो प्रकृति कहावै ।
वही जगत को मूल योनि भूतनि कहलावै ॥
वही गरभ इस्थान गरभ मै करि इस्थापन ।
सब चेतन समुदाय वीर्य मेरो अति पावन ॥
जड़ चेतन संयोग तैं, जीव चराचर होहि सघ ।
हौं सयको साक्षी सदा, जग माता-पितृ सुनहु अघ ॥

* हे भर्जुन ! मेरी जो महत् ब्रह्म रूपा प्रकृति है, वह गर्भस्थली है, उसमें मैं गर्भ को स्थापन करता हूँ, उससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥३॥

हे कौन्तेय ! सब योनियों में जो मूर्तियाँ बनती हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी प्रकृति योनि है, मैं बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ ॥४॥

यह संसार की सृष्टि द्वैत के बिना संभव नहीं। दो मिलकर ही सृष्टि होती है। रज और वीर्य का जब पात्र में आधान होता है, तभी गर्भ की वृद्धि होती है। जगत् की जितनी भी ८४ लाख योनियाँ हैं, उनमें तभी वृद्धि होगी जब उनमें स्वामी वीर्य का आधान करेगा। गर्भ की स्थापना करेगा। जब तक मिथुनी सृष्टि आरम्भ नहीं हुई थी, उसके पूर्व संकल्पीय सृष्टि थी। ऋषि संकल्प करते थे, कि हमारे पुत्र हो, सुरन्त संकल्प करते ही पुत्र हो जाता था। किन्तु इस संकल्पीय सृष्टि में आकर्षण नहीं था, मोह ममता तथा वासना नहीं थी। इसीलिये ब्रह्माजी की इच्छा-नुसार सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई। तब तो ब्रह्मादेव वितित हुए, तब उन्होंने नारी की रचना की, जिससे सृष्टि की वृद्धि हुई। स्त्री और पुरुष इन दोनों को—मिथुन—जोड़ा कहते हैं। योनि आधार है वीर्य आधेय है। जैसे घृत की पात्र दोना आदि में रखते हैं। दोनों में प्रमुखता तो वीर्य की ही है, इसीलिये न्यायालयों में हाटों में, बाटों में सर्वत्र यही पूछा जाता है—“तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? माता का नाम कोई नहीं पूछता। यही बात आकाश वाणी ने भी कही थी।

महाराज दुष्यन्त ने महर्षि कण्व के आश्रम में महर्षि की अनुपस्थिति में उनकी पालिता पुत्री शकुन्तला से गान्धर्व विधि से विवाह करके वही वन में उसके गर्भाधान किया था। राजा के चले आने के पश्चात् कालान्तर में शकुन्तला ने एक पुत्र-रत्न की उत्पन्न किया। जो विश्वविख्यात चक्रवर्ती महाराजा भरत हुए जिनके नाम से इस देश का नाम भरत खण्ड हुआ।

राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला का पाणिग्रहण करके विदा होते समय उसे आश्वासन दिया था, कि शीघ्र ही मैं तुम्हें बुलाने को सेना सहित अपने मंत्री को भेजूंगा, किन्तु बहुत दिनों तक राजा

ने कोई खोज खबर ही नहीं ली, कोई संदेश तक नहीं भेजा, तब महर्षि कण्व ने अपने शिष्यों के साथ पुत्र सहित शकुन्तला को महाराजा दुष्यन्त के यहाँ भेज दिया।

भरी सभा में जब शकुन्तला ने राजा से कहा—“मेरे साथ आपने कणाश्रम में गान्धर्व विवाह किया था, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, यह आपके वीर्य से उत्पन्न आपका पुत्र है, इसे आप ग्रहण करें।” इस पर राजा ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तुम असत्य बोल रही हो, न जाने तुम किसके पुत्र को लाकर मेरा पुत्र बता रही हो। उस समय सबको सुनाई देने वाली आकाशवाणी हुई। उस वाणी का कोई वक्ता नहीं दीखता था, वाणी आकाश से आ रही थी और सबको सुनाई दे रही थी, आकाशवाणी ने कहा—“पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल सुहार की धौकमी के समान है। वास्तव में पुत्र तो पिता का ही होता है। क्योंकि स्वयं पिता ही अपने आप पुत्र बनकर प्रकट होता है। इसलिये राजन्! तुम शकुन्तला का अपमान मत करो। इस अपने पुत्र का भरण पोषण करो। वंश की वृद्धि करने वाला सत् पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुन्तला का कहना सर्वथा सत्य है। तुमने इस गर्भ का आधान किया है।”

वास्तव में माता का गर्भाशय तो एक थैली मात्र है, उसमें जो गर्भ धारण कराता है, वीर्य स्थापित करता है, उस पिता की ही प्राधान्यता है। वही पालक उत्पादक तथा जनक कहलाता है। इस जगत् को भगवान् ही उत्पन्न करते हैं इसीलिये वे परम पालक सबके उत्पादक स्थावर जंगम के जनक तथा जगत् पिता कहलाते हैं। प्रकृति में वे ही गर्भ स्थापित करते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जब अर्जुन ने समस्त भूतों की

उत्पत्ति में कारण कौन है, ऐसी जिज्ञासा की तो भगवान् ने कहा—“उत्पत्ति तो माता और पिता दोनों के संयोग से होती है।”

इस पर अर्जुन ने पूछा—“इस जगत् के पिता कौन हैं?”

भगवान् ने कहा—“इस सम्पूर्ण चराचर जगत् का एकमात्र पिता तो मैं ही हूँ।”

अर्जुन ने पूछा—“आपके गर्भ स्थापन का स्थान भी तो कोई होगा?”

भगवान् ने कहा—“हाँ, अवश्य, गर्भस्थापन स्थान के बिना गर्भाधान कैसे हो सकता है। जिसे प्रकृति कहते हैं, कोई उसे महान् भी कहते हैं, जो महत् ब्रह्म के नाम से भी कही जाती है वही मेरा गर्भ स्थापन का स्थान-योनि-है। उसी में मैं गर्भ स्थापित करता हूँ।”

अर्जुन ने पूछा—“उससे उत्पन्न कौन होता है?”

भगवान् ने कहा—“हे भारत ! उसी गर्भ के द्वारा समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है।”

अर्जुन ने पूछा—“उस वीर्य से मनुष्यों की ही उत्पत्ति होती है, या अन्य योनियों वाले जीवों की भी?”

भगवान् ने कहा—“तुम संसार में जितनी भी मूर्तियों को देख रहे हो, सुन रहे हो। समस्त योनियों में जितने भी संस्थान हैं, आकृतियाँ हैं—उनकी योनि महद्ब्रह्म अर्थात् प्रकृति ही है। और उस प्रकृति के गर्भस्थापन स्थान में—केवल मैं अकेला ही वीर्य स्थापन करने वाला पिता हूँ। देवता, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप, वृक्ष, लता गुल्म जितने भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज उद्भिज आदि आकृतियाँ हैं, संस्थान हैं, शरीर हैं उनकी माता तो प्रकृति, महद्ब्रह्म है। और वीज प्रदाता पिता मैं

परमेश्वर है। इन दोनों के संयोग से ही स्यावर, जंगम, चर, अचर, जड, चेतन्य सभी की उत्पत्ति है। इन समस्त जीवों को तीनों गुण ही जकड़े हुए है। इसी से ये जीव बंधे रहते हैं, माया के जाल से मुक्त नहीं होती। प्रकृति के तीनों गुण ही बंधन का कारण हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“भगवन् ! ये तीनों गुण जीवों को कैसे बंधे रहते हैं। इन गुणों में प्राणी का संग किस प्रकार हो जाता है ये जीव को किस कारण से फँसाते है, उन गुणों के नाम और उनके कार्य मुझे बताइये।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! गुणों के सम्बन्ध में इतने प्रश्न करने पर श्रीभगवान् क्रमशः इन सभी प्रश्नों का जैसे उत्तर देंगे, पहिले गुणों का नाम बताकर, फिर जिस प्रकार ये गुण जीवों को बाँधते है उनका वर्णन जेमे भगवान् करेंगे, उस कथा प्रसंग को मैं आगे वर्णन करूँगा, आशा है आप एकाग्रचित्त करके इस गूढ़ ज्ञानमय प्रसंग को प्रेम पूर्वक सुनने की कृपा करेंगे।”

दृष्य

जग में नाना मूर्ति प्रकृति तिनकी है माता ।

प्रकृति कौन, को पुरुष, जेथारथ जानै ज्ञाता ॥

सब योनिनि में मिथ मिथ आकृति तनुधारी ।

प्रकृति माँहें उत्पन्न होहिं जमनी तिनि प्यारी ॥

महद्योनि ता प्रकृति में, वीरज थापन करि बसत ।

माता वह तो पिता ही, वीर्य प्रदाता सब कहत ॥

तीनों गुण और सत्त्व का बन्धन

[३]

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।
 निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥
 तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।
 सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानध ॥ॐ॥

(श्री भ. गी० १४ प्र०, ५, ६ श्लो०)

छप्पय

देहनि में जो जीव आत्मा चेतन देही ।
 बन्धन तो वह रहित जथारथ है नहिं गेही ॥
 अध्यय ताको रूप बौध ताकूँ गुन लेवै ।
 प्रकृति पुत्र गुन तीनि संग ताको कर लेवै ॥
 तीनिहु रज, तम, सत्त्व जा, बौधत देही देह में ।
 ममता तब फिरि करतु है, सुत दारा अरु गेह में ॥

ॐ हे महाबाहो ! सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति में उत्पन्न होते हैं, ये ही गुण बबिनाशी देही को देह में बाँधते हैं ॥५॥

हे मनष ! इनमें से मरक्वगुण प्रकाशक तथा निर्दोष है । मल रहित होने के कारण मुख की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति में बाधता है ॥६॥

तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। जब काल क्रम से गुण साम्य न रहकर असाम्य बन जाते हैं, तब वे गुण पृथक्-पृथक् हो जाते हैं, प्रकृति में विकृति होने पर ही गुण अपना काय करने लगते हैं। गुण कहते हैं रज्जु को, डोरी को। रस्सी का काम होता है, बाँधना। बन्धन रस्सी से ही होता है। जंसी रस्सी होगी वैसा ही बन्धन भी होगा। यदि रस्सी रेशम की है, तो उसका बन्धन मृदु सुख स्पर्श वाला तथा सरल होगा। यदि रस्सी सूत की है, तो उसका बन्धन रेशम की अपेक्षा कठोर दृढ़ तथा कर्कश होगा। उसका स्पर्श दुःख मिश्रित सुखद होगा उसमें अपेक्षा कृत कठोरता होगी और यदि रस्सी मूँज की काँस की अथवा दाम की हुई, तो उसका बन्धन अत्यन्त कठिन दुःखद और परम दृढ़ होगा। बन्धन चाहे रेशम का हो, सूत का हो अथवा मूँज का हो, बन्धन तो बन्धन ही है। इसी-लिये साधकों के समस्त प्रयत्न गुणातीत होने के ही निमित्त होते हैं। गुण तो बन्धन के ही कारण हैं। अतः इन गुणों से परिचित होना अत्यावश्यक है, कौन-सा गुण किस प्रकार बाँधता है, गुणातीत होने के लिये इसे समझना अनिवार्य है। इसीलिये भगवान् ने गुणत्रय विभाग योग का वर्णन किया है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब भर्जुन ने गुणों के सम्बन्ध में कई प्रश्न किये, तब भगवान् क्रमशः सबका उत्तर देते हुए सर्वप्रथम गुणों का परिचय कराते हैं—भगवान् ने कहा—“हे महाबाहो ! जिनको बाहुएँ छोटी होती हैं, दुर्बल होती हैं, वे बन्धन को तोड़ नहीं सकते, किन्तु तुम तो विशाल और बलवान् बाहुओं वाले हो, तुम्हारे लिये बन्धन क्या कर सकता है। तुम तो अत्यय हो देह नहीं, देहो हो ये सब गुण तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“भगवन् ! सब गुण कौन-कौन से हैं ?”

भगवान् ने कहा—“गुण तीन हैं, उनके नाम सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये ही हैं ।”

अर्जुन ने पूछा—“क्या ये गुण पुरुष से उत्पन्न होते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“नहीं भैया, पुरुष तो अव्यय है, अनादि और निगुण है, शरीर में भले ही रहता भी है, फिर भी वह अक्रिय बना रहता है । ये गुण प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं ।”

अर्जुन ने पूछा—“इन गुणों का कार्य कौन-सा है ?”

भगवान् ने कहा—“हे महाबाहो ! इन गुणों का काम बाँधना है । ये गुण ही निर्विकार देही को देह में बाँध देते हैं ।”

अर्जुन ने पूछा—“निर्विकार देही को ये गुण शरीर में कैसे बाँध लेते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“यह देह तो प्रकृति का कार्य भूत और इन्द्रियों का संघात मात्र है । भ्रम वश निर्विकार होने पर भी अपने को विकारवान्-सा अनुभव करने लगता है, गुणों के कारण ही अपने को बन्धनयुक्त अनुभव करने लगता है ।”

अर्जुन ने पूछा—“कौन-सा गुण किस-संग के द्वारा देही को बाँधता है ?”

भगवान् ने कहा—“तीनों गुणों में सत्त्व गुण उत्तम है, रजोगुण मध्यम है और तमोगुण अधम है । सर्वप्रथम सत्त्व गुण को ही ले लीजिये । इन तीनों गुणों में सत्त्व गुण अधिक निर्मल है । निर्मल होने के कारण इसका बन्धन सुखद होता है और ज्ञानमय तथा प्रकाशमय होता है । आमय अर्थात् दुःखद न होकर सुख की अभिव्यक्ति करने वाला होता है । यह सत्त्व गुण जीव को बाँधता तो अवश्य है, किन्तु अन्धकारमय नहीं बना

देता प्रकाशमय बन्धन है और सुखद बन्धन है ।- सुख और ज्ञान के संग से बाँधता है । तमोगुण के कारण जो अन्धकार का आवरण छा जाता है, उस आवरण को हटाने वाला प्रकाश प्रदान करने वाला है । यह ज्ञान को ढकता नहीं चेतन्य को प्रकाशित कर देता है, इसी कारण सत्त्व गुण को श्रेष्ठ कहा गया है । हे निष्पाप ! तुम तो पाप रहित हो, अनघ हो ।”

अर्जुन ने पूछा—“भगवन् ! आपने जो रजोगुण को मध्यम बताया वह देहो को किस प्रकार बाँधता है ? और तमोगुण जो अधम गुण है, वह किस प्रकार बाँधता है ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! भगवान् अब जैसे रजोगुण और तमोगुण के सम्बन्ध में बतावेंगे, उस प्रसंग को मैं आगे कहूँगा ।”

छप्पय

प्रकृति पुत्र ये तीनि अधम कोई है उत्तम ।

बाँधे निज-निज रूप अधम उत्तम अरु मध्यम ॥

इनि तीननि मह सत्त्व परम निरमल प्रकाशमय ।

अधिक न रहे विकार स्वच्छ अति सुधर अनामय ॥

वह बाँधत सुख संग ते, कोमल रेशम रज्जु ते ।

अरजुन ! तू निष्पाप है, और ज्ञानके संग ते ।

रज और तम प्राणियों को कैसे बाँधते हैं ?

[४]

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।

तन्निवघ्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनाम् ॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवघ्नाति भारत ॥ॐ

(श्री० भा० गी० १४ अ० ९, ८ श्लो०)

अप्यय

श्रेष्ठ सतोगुण कह्यो रजोगुण छोटी भाई ।

वैसी निरमल नहीं करै बन्धन बतुराई ॥

राग रूप रज कह्यो चित्त कूँ अति रंगि देवै ।

तृष्णा अरु आसक्ति बाँध तिनितै यह लेवै ॥

कुन्तीनन्दन ! रजोगुण, बाँधत जीवहिँ शक्ति तै ।

बन्धन ताको सुदृढ़ अति, करमनि की आसक्ति तै ॥

* हे कौन्तेय ! रजोगुण को तुम रागरूप तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न समझो । यह देही को कर्म मग से बाँधता है ॥७॥

हे भारत ! सभी प्राणियों को मोहित करने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो । यह प्रमाद, निद्रा, भीर आलस्य से बाँधता है ॥८॥

यह संसार रूप एक नदी है, इसमें जल रूप यह जीव है । जीव स्थिर है ज्ञान्त है, अगमनशील है । जब जल में गुण रूप प्रवाह आ जाता है, तो जल गतिशील हो जाता है, घसने लगता है, बहने लगता है, उसमें प्रिया होने लगती है । तालाब में जहाँ प्रवाह नहीं बहता वह ज्ञान्त गम्भीर स्थिर बना रहता है । गुणों का प्रवाह ही जल में गति प्रदान करता है । मत्त्व गुण में और तमोगुण में गति नहीं । सत्त्व का और तम की ऊपर से देखने में गति एक सी ही है । सत्त्वगुण सम्पन्न व्यक्ति भी बिना कर्म किये ज्ञान्त बैठा रहेगा और तमोगुणी भा कर्मों में विदोष रत नहीं रहेगा, ऊपर से देखने में दोनों में कोई अन्तर प्रतीत न होगा, किन्तु सत्त्वगुण वाला ज्ञान के कारण प्रकाश के कारण मल रहित होने से ज्ञान्त गम्भीर तथा स्थिर रहेगा । तमोगुणी अज्ञान के कारण, मल के कारण आलस्य में प्रमाद में प्रयत्न निद्रा में निमग्न होने से निष्क्रिय बना बैठा रहेगा । इन दोनों का विशेष कार्य रत होने का स्वभाव नहीं ।

कर्मों में विशेष प्रवृत्ति तो रजोगुण द्वारा ही होती है, इसी-लिये सत्त्वगुण के अधिष्ठातृ विष्णु सृष्टि रचना में प्रवृत्त नहीं होते और तमोगुण के अधिष्ठातृ देव रुद्र भी सृष्टि रचना में मन नहीं लगाते । ये जो रजोगुण के अधिष्ठातृ देव ब्रह्मा हैं, इन्हें ही सृष्टि की रात्रि-दिन चिन्ता लगी रहती है, कंसे सृष्टि बड़े, कंसे संसार चक्र चलता रहे, वे रात्रि दिन इसी के लिये प्रयत्नशील बने रहते हैं, । रज कहते हैं राग को । जिसके द्वारा अकर्ता पुरुष विषयों के रंग में रंग कर वासना युक्त बन जाय, उसे विषयों के भोग की स्पृहा उत्पन्न हो जाय । संसार को प्रवाहित करने वाला, रजोगुण ही है । इसीलिये साधक को सर्व प्रथम तो आलस्य प्रमाद और निद्रा आदि तमोगुणी प्रवृत्तियों पर

विजय प्राप्त करके सत्कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिये और फिर सत्कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी उनके फल की आशा न रखना चाहिये। कर्म करना कोई बुरा नहीं है, केवल कर्म करना ही बन्धन का कारण नहीं है। प्राणी बंधता तो तब है जब कर्म करके उसके फल की स्पृहा हो। कर्म फल में आसक्ति होने से उस विषय में मन अनुरक्षित हो जाता है। फल की इच्छा या स्पृहा ही इदतर रज्जु को तैयार करती है। उसी में प्राणी बंध जाता है। अतः भगवत् भक्ति के निमित्त किये हुए कर्म बन्धन के कारण नहीं होते। जो भी कुछ कर्म करे उसे भगवत् अर्पण कर दे। उन कर्मों को प्रभु प्रीत्यर्थ ही करे। भगवान् के निमित्त जो कर्म होते हैं उनके फल को भगवान् भोगते हैं वे संसारी कामना-इच्छा-अथवा स्पृहा नहीं उत्पन्न करते, वे राजोगुण के भी कर्म नहीं कहाते। वे कर्म तो निर्गुण कर्म हैं, क्योंकि निर्गुण परमात्मा के निमित्त किये गये हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने ‘रजोगुण और तमोगुण पुरुष को किस प्रकार बांधता है’ यह प्रश्न किया, तो उसका उत्तर देते हुए भगवान् कहने लगे—‘हे कुंती तनय ! रजोगुण को तुम रागात्मक जानो।’”

अर्जुन ने पूछा—“रागात्मक क्या ?”

भगवान् ने कहा—“रागात्मक माने रंगा जाना अर्थात् जिस के द्वारा पुरुष विषयों में रंगा जाय उसे राग कहते हैं। उसी का नाम स्पृहा है। काम, इच्छा, एवं ये भी राग के ही नाम हैं। इसकी संज्ञा है एक तृष्णा और दूसरी आसक्ति।”

अर्जुन ने पूछा—“तृष्णा किसे कहते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“जो वस्तु हमारे पास नहीं है या कम है उसे प्राप्त करना अधिकाधिक बढ़ाने की इच्छा करने की तृष्णा

कहते हैं। यह तृष्णा अधिकाधिक बढ़ने वाली होती है, यह कभी चृद्धा नहीं होती, सदा तरुणी बनी रहती है। दूसरी सन्तान है आसङ्ग ।”

अर्जुन ने पूछा—“आसङ्ग किसे कहते हैं?”

भगवान् ने कहा—“जो वस्तुएँ प्राप्त हो गयी हैं वे हमारे ही पास सुरक्षित रहें, उन्हें कोई दूसरा लेने न पावे। इस प्रकार प्राप्त वस्तु के संरक्षण को इच्छा को आसङ्ग कहते हैं। इस प्रकार रजोगुण से तृष्णा और आसङ्ग ये दो उत्पन्न होते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—‘रजोगुण बांधता कैसे है?’

भगवान् ने कहा—कर्मों में प्रवृत्ति का कारण रजोगुण ही है। अतः रजोगुण से जब विषयों में आसक्ति हो जाती है, तो विषय भागों को संग्रह करने की इच्छा होती है। आस-प्राप्त दूसरे भी विषयासक्त पुरुष हैं, तो यह आशंका मन में बनी ही रहती है, कि ऐसा न हो मेरी उपभोग की वस्तुओं को कोई दूसरा ले जाय, अतः दूसरों से सचेत रहना पड़ता है। जिसे मैंने पुरुषार्थ से पंदा किया है, उसका उपभोग भी मैं ही करूँ। इस प्रकार कर्मों में संग या आसक्ति बढ़ जाती है। सदा कुछ न कुछ करते रहो और उनके फलों को भोगते रहो ऐसा अभिनिवेश हो जाना ही बांधता है। कर्मों की आसक्ति ही रजोगुण का बन्धन है। मैं कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता हूँ इसी प्रकार के अहंकार से रजोगुण बांध लेता है।”

अर्जुन ने पूछा—“तोसरा तमोगुण कैसे बांधता है।”

भगवान् ने कहा—जैसे सत्त्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है रजोगुण से विषयों में लोभ बढ़ता है उसी प्रकार तम से मोह बढ़ता है। ये तमोगुण अज्ञान जनित है। यह तमोगुण ही

रज और तम प्राणियों को कैसे बांधते हैं ?

३७

समस्त प्राणियों को मोहित करने वाला है। इसके भी तीन सन्तानें हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“तमोगुण की तीन सन्तानें कौन-कौन सी हैं ?”

भगवान् ने कहा—“तमोगुण की सन्तानों का नाम है निद्रा, आलस्य और प्रमाद।”

अर्जुन ने पूछा—“निद्रा क्या ?”

भगवान् ने कहा—सत्त्वगुण से प्रकाश होता है, सद् असद् का विवेक होता है ज्ञान होता है, रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त करता है। निद्रा में न तो ज्ञान तथा विवेक रहता है, और न कर्मों में प्रवृत्ति ही होती है। मन धीरे अज्ञान में लीन हो जाता है इसी अज्ञान जन्य सुषुप्ति का नाम निद्रा है।”

अर्जुन ने पूछा—“आलस्य किसे कहते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“कर्मों में प्रवृत्त न होने की इच्छा को आलस्य कहते हैं। कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त न होकर असमर्थ बने पड़े रहने का नाम आलस्य है। यह रजोगुण का कार्य जो प्रवृत्ति है, उसका विरोधी है।”

अर्जुन ने पूछा—“प्रमाद किसे कहते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“जिससे विवेक और प्रकाश न होकर अविवेक और अन्धकार हो उसका नाम प्रमाद है। सन्ध्या-वन्दन नित्य नैमित्तिक कार्य करते हैं, प्रमादवश उनका स्मरण हो न करना अन्धकार में पड़े-पड़े असमर्थ की भाँति समय बिताते रहना यही प्रमाद है, यह प्रमाद सत्त्वगुण के जो ज्ञान और प्रकाश गुण हैं उनका विरोधी होता है। इस प्रकार तमोगुण निद्रा आलस्य और प्रमाद रूपी अपनी सन्तानों द्वारा सत्त्वगुण

सथा रजोगुण दोनों के कार्यों का विरोधी होता हुआ प्राणियों को अज्ञान रूपी रस्सी से बांध लेता है।”

अर्जुन ने पूछा—“ये गुण प्राणियों को किस-किस कार्य में लगाते हैं, और सब गुण साथ ही कार्य करते हैं या एक दूसरे को दबाकर अपना कार्य करते हैं ?

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर भगवान् जैसे उसके प्रश्न का उत्तर देंगे उसका धर्मान् मैं आगे कहूँगा।”

छप्पय.

तम है तीसर, पुत्र कूर अति ही अज्ञानी ।

बाँधे, जीवनि बहुत बड़ो मूरख-अभिमानि ॥

अभिमानि जो देह तिन्हिँ अति मोहित करिके ।

पैदा यह अज्ञान भाव तै होवै चिरिके ॥

रस्ती जाकी तीनि है, बाँधत जीवहिँ तिन्हिँ तै ।

भारत ! पहिले, नीद तै, आलस और प्रमाद तै ॥

कौन सा गुण देही को किस कार्य में लगाता है ?

[५]

सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥*

(श्री. भा० गो० १४ अ० ६, १० श्लो०)

छप्पय

तीनिहु गुन के काज तीनि ही वेद बताये ।

निज स्वभाव अनुकूल काज करि पुरुष फँसाये ॥

बढ़ि जायै गुन सत्त्वं धार्म्य । तो सुख उपजायै ।

है जायै आधिक्य रजोगुन कर्म करायै ॥

बढ़ै तमोगुन तुरत ही, सब ज्ञानहि ढकि लेत है ।

बदले में वह पुरुष कूँ नित प्रमाद कूँ देत है ॥

* हे भारत ! सत्त्वगुण सुख में प्रवृत्त करना है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में जेरित करता है ॥६॥

: हे भारत रजोगुण, तमोगुण को अन्धकारित करके, सत्त्व की वृद्धि करता है, तथा रजोगुण सत्त्व को दबा कर तमोगुण को बढ़ाता है । इसी प्रकार तम और सत्त्व को दबाकर रजोगुण बढ़ता है ॥१०॥

जैसे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों ही सदा रहकर जब शरीर की रक्षा करते हैं। तब ये गुण कहाते हैं और ये ही जब प्रकुपित हो जाते हैं, तो इनकी दोष संज्ञा हो जाती है, वैसे ही शरीर धारण के लिये सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण आवश्यक हैं, किन्तु जब दो-गुणों को दबाकर एक गुण प्रबल हो जाता है, तो शरीर में उसी को प्राधान्यता मानी जाती है, उस समय प्राणी उसी गुण के वशीभूत होकर उसी गुण के समान कार्य करने लगता है। ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें सत्त्व, रज तथा तम ये तीनों गुण न हों। देश, काल, पात्र तथा अन्यान्य परिस्थियों के अनुसार गुण घटते-बढ़ते रहते हैं। . . .

कोई तो जन्मजात सत्त्वगुण वाले, रजोगुणी अथवा तमोगुणी प्रकृति के होते हैं। सत्त्वगुण प्रधान पुरुषों के शरीर में रजोगुण तथा तमोगुण न रहता हो, सो भी बात नहीं। सब शरीरों में सर्वदा तीनों ही गुण विद्यमान रहने हैं, किन्तु जिस गुण का प्राधान्य रहेगा, उसी गुण वाला वह व्यक्ति कहलाता है। तमो-गुणी सदा तमोगुण ही प्रधान बना रहे सो भी बात नहीं, देश, काल, पात्र, आहार तथा परिस्थितियों के कारण विषय भी हो जाते हैं।

जैसे कोई घोर तमोगुणी या रजोगुणी है, किसी पुराने पवित्र देश में साधु सन्तों के स्थान में चला जायगा, तो उस देश की पवित्रता का पावनता का उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसके सत्त्व की-वहाँ देश के प्रभाव से वृद्धि होगी, रज तम दब जायेंगे।

इसी प्रकार प्रातःकाल में प्रायः वित्त की वृत्ति सत्त्व प्रधान रहती है, मध्याह्न में रजोगुण प्रधान और सायंकाल में तमोगुण प्रधान हो जाता है। इसी प्रकार विशेष-विशेष पर्वों पर विशेष-विशेष व्रतों के काल में गुण विषय्य हो जाते हैं। . . .

संग के प्रभाव से भी प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। कोई तमोगुणी या रजोगुणी पुरुष है। किसी साधु संत महात्मा का मग हो गया, उसका रज तम दब जाता है सत्त्व का उदय हो जाता है।

गुणों का प्रभाव भ्रष्ट के कारण भी बदल जाता है। जैसा खाय भ्रष्ट वैसा बने मन। शुद्ध सात्त्विक न्यायोपाजित बने भ्रष्ट से, भगवत् प्रसादी भ्रष्ट से बुद्धि सात्त्विकी हो जाती है, रज प्रधान भ्रष्ट भोजन से रजोगुणी तथा तमोगुणी भ्रष्ट खाने से बुद्धि तमोगुणी बन जाती है। इस विषय के अनन्त उदाहरण हैं।

एक बड़े सत्त्वगुण प्रधान महात्मा थे। वे एक घनिक के यहाँ जाया आया करते थे। वह घनिक भ्रष्ट की तस्करी करता था। राज के अधिकारियों से मिलकर उन्हें उतकोच-घूस-देकर भ्रष्ट चुरा लाता इससे उसे लाखों की आय होती थी। एक दिन उसके यहाँ चोरी के चोरों की खोर बनी। उन महात्मा ने भी वह खायी। इससे उनकी लोभ वृत्ति जागृत हुई। लोगों की आँख बँचाकर देश सहस्र रुपये चुरा लाये। लाकर अपनी कुटिया में रख दिये।

इधर घनिक के यहाँ रुपयों की दुड़ाई हुई। सेवक मृत्यु तथा अन्याय लोगों पर सन्देह हुआ। सेवकों को डराया धमकाया जाने लगा। महात्माजी पर तो किसी का सन्देह ही नहीं था।

प्रातःकाल जब वह चोरी का भ्रष्ट शीव मार्ग से निकल गया। शीव स्नान से निवृत्त होकर उपःकाल-अमृत काल-में जब वे भगवान् के मजन में बैठे तो सत्त्वगुण की वृद्धि के कारण उनकी बुद्धि शुद्ध हुई। वे सोचने लगे—हाय ! मैंने कैसा अनर्थ किया। उस घनिक के घर के लोग मेरे ऊपर कितना विश्वास रखते हैं। मैंने उनके साथ कैसा विश्वासघात किया। मैं निष्किंचन

विरक्त साधु, मैं इन रुखों को लेकर क्या करूंगा, धन तो प्रायः अनर्थ का ही कारण होता है, चोरी का यथार्थ अपराधी मैं हूँ, वहाँ मेवकों भृत्यों आदि को दंड दिया जा रहा होगा।

इन विचारों के आते ही, वे मजम से उठ पड़े रुखे लेकर सीधे सेठ के समीप पहुँचे। वहाँ सेवकों पर मार पड़ रही थी। महात्माजी ने कहा—“अरे, भाई इन निरपराध सेवकों को क्यों मारते हो, मुझे मारो यथाये चोर तो मैं हूँ,” यह कहकर उन्होंने पूरे रुखे सेठ को दे दिये।”

सेठ ने कहा—“स्वामीजी हम तो आपको बहुत दिनों से जानते हैं, आप तो महान् त्यागी, निर्लोभी निश्किञ्चन और सत्त्व गुण प्रधान हैं। आप ऐसा कार्य कदापि नहीं कर सकते।”

महात्मा ने कहा—“मैंने आज तक तो जीवन में ऐसा कार्य कभी किया नहीं। कल आपके यहाँ भोजन करने के पश्चात् मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। प्रतीत होता है, उस अन्न में ही कोई दोष होगा।”

सेठ ने स्वीकार किया, वह अन्न चोरी का था। इस प्रकार अन्न दोष के कारण भी वृत्ति बदल जाती है। गुण विपर्यय हो जाते हैं।

एक महात्मा भजनानंदी सत्त्व प्रधान थे, इन्द्र सैनिक का वेध बदल कर उनके यहाँ एक खड्ग रख गये। न्यास हरण के दोष के कारण वे उसे सदा पास रखते। निरन्तर शस्त्र के संग से उनकी वृत्ति रजोगुणी हो गयी वे हिंसक बन गये।

स्थान का भी प्रभाव बहुत शीघ्र पड़ता है, वहाँ के व्याप्त प्रबल परमाणु प्राणी की वृत्ति को बदल देते हैं। एक बहुत ही सात्त्विक प्रकृति के गृहस्थ थे। उन्होंने एह भवन क्रय किया। वे जब उस भवन में जाते तो उनकी बकरा काटने मांस खाने की

इच्छा होती । भवन के बाहर आने पर उन्हें पश्चात्ताप होता । पीछे जब उन्होंने पता लगाया, तो पता चला पहिले यहाँ वध-शाला थी । धकरे काटे जाते थे । उसके परमाणु अब भी वहाँ के वायुमंडल में व्याप्त थे । इसी से उसमें जाते ही उनकी वृत्ति बदल जाती ।

इस प्रकार सत्त्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के प्रवाह निरन्तर पुरुष को वृत्ति को बदलते रहते हैं । जिस गुण का जो कार्य होता है, पुरुष उस गुण के अधीन होकर वैसे ही कार्य करने लगता है, वैसे ही उस समय उसके चित्त की वृत्ति बन जाती है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने तीनों गुणों के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा की, तब भगवान् ने कहा—“अर्जुन ! इन तीनों ही गुणों का अपना-अपना स्वाभाविक व्यापार है । जैसे कार्य करोगे उनमें उस गुण की अधिकता रहेगी । जैसे भोगों की इच्छा है, उनकी प्राप्ति के लिये पुरुष दुःख सहकर अथक परिश्रम कर रहा है । किसी कारणवश उसके अन्तःकरण में रज और तम की दबाकर सत्त्वगुण की अभिवृद्धि हो गयी, तो उन दुःखद कर्मों से विरक्ति हो जायगी । हृदय में एक स्वाभाविक शांति का अनुभव होने लगेगा । क्योंकि सत्त्वगुण का स्वभाव देहियो को सुख में संलग्न करने का है ।”

अर्जुन ने पूछा—“जिस प्रकार बड़ा हुआ सत्त्वगुण जीव को सुख में लगाता है, उसी प्रकार बड़ा हुआ रजोगुण किसमें लगाता है ?”

भगवान् ने कहा—“रजोगुण की अभिवृद्धि होने पर भोगों को भोगने की तथा लोभ की इच्छा होती है । भोगों को प्राप्त

करने के लिये कर्म करने पड़ते हैं, अतः बड़ा हुआ रजोगुण कर्मों के करने में प्रवृत्त करता है।”

अर्जुन ने पूछा—“सत्त्व तो सुख में और रज कर्मों में लगाता है, बड़ा हुआ तमोगुण प्राणियों को किसमें लगाता है?”

भगवान् ने कहा—“तमोगुण, ज्ञान, प्रकाश तथा कर्मों का द्वेषी है, अतः वह ज्ञान को ढक कर प्राणियों को प्रमाद में प्रवृत्त कराता है। जिसे जानना चाहिये उसे जानने नहीं देता। जो करना चाहिये उसे करने नहीं देता। निद्रा भ्रालस्य और प्रमाद की ओर प्रेरित करता है।”

अर्जुन ने पूछा—“भगवन् ! गुण तो तीनों ही पुरुष के शरीर में हैं। क्योंकि यह शरीर ही त्रिगुणमय है, फिर इसमें कभी सत्त्व का, कभी रज का और कभी तम का उत्कर्ष कैसे हो जाता है?”

भगवान् ने कहा—“ये तीनों गुण साम्यावस्था में कभी नहीं रहते। साम्यावस्था में होने से तो सृष्टि ही समाप्त हो जायगी। सब गुण मूल प्रकृति में मिल जायेंगे। ये गुण एक दूसरे को दबाकर ही उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। निर्धनों को हो दबाकर घनिक बड़े घनिक बनते हैं। कभी कोई गुण बढ़ जाता है, कभी कोई। जब एक गुण बढ़ जाता है, तो दूसरे दो निबेल बन जाते हैं।”

अर्जुन ने कहा—“यही तो मैं पूछना हूँ। जिस गुण को दबा कर कौन-सा गुण प्रबल बन जाता है?”

भगवान् ने कहा—“जैसे सत्त्वगुण उत्कर्ष को प्राप्त करेगा; जब रजोगुण और तमो को दबाकर उन्हें निबेल बनाकर अपना प्राधान्य स्थापित कर लेगा। उस समय देहो-पुरुष को चारों ओर प्रकाश दिखायी देने लगेगा, ज्ञान की वृद्धि होने लगेगी और सुखानुभूति होने लगेगी।”

कौन सा गुण देही को किस कार्य में लगाता है ? ४५

अर्जुन ने पूछा—“तमोगुण का उत्कर्ष कब होगा ?”

भगवान् ने कहा—“इसी प्रकार जब रजोगुण और सत्त्वगुण को दबाकर तमोगुण की अभिवृद्धि होगी, तब पुरुष न कर्मों में प्रवृत्त होगा न जानने की जिज्ञासा होगी । निद्रा, भालस्य और प्रमाद के वशीभूत होकर पड़ा रहेगा ।

अर्जुन ने पूछा—“रजोगुण का उत्कर्ष कब होगा ?”

भगवान् ने कहा—“वही सिद्धान्त रजोगुण में भी लगावो । जब सत्त्वगुण और तमोगुण दोनों को दबाकर रजोगुण की अभिवृद्धि हो जायगी । तब इसे मार उसें दबा, यह कर, वह कर इस प्रकार कर्मों के करने में अधिकाधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी ।”

अर्जुन ने पूछा—“हम कैसे जाने कि इस समय कौन से गुण की वृद्धि हो रही है । तीनों गुणों की अभिवृद्धि के कृपा करके लक्षण बता दीजिये ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर अब भगवान् जसे तीनों गुणों की वृद्धि के लक्षण बतावेंगे, उस कथा प्रसंग को मैं भागे वर्णन करूंगा ।”

छप्पय

तीनिहु गुन नित रहै किन्तु जब द्वै घटि जायें ।
 यदि जावै तब एक गुनी नर सो कहलामें ॥
 रज तम गुन दबि जायें सत्त्व गुन तब यदि जावै ।
 ऐसेई तम सत्त्व घटै तब रज अधिकावै ॥
 आई कम तै सत्त्वगुन, और रजोगुन दबत हैं ।
 तब यदि जावै तमोगुन, त्रिगुन घटत अरु बढ़त हैं ॥

गुणों की अभिवृद्धि के लक्षणः

[६.]

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामंशमः स्पृहा ।
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥❀

(श्री भग० गी० १४ अ० ११, १२, १३ श्लोक)

छप्पय

कैसे जाने कौन बढ़ि रह्यो गुन अब हमरो ।
का का लक्षण तासु मिटाओ संशय संगरो ॥
होवै जब परकाश देह में भीतर बाहर ।
छिटकै मुख पै कान्ति लगी सबई जग सुखकर ॥
होहि मुदित अन्तःकरण, ज्ञान विवेक बढ़ै सतत ।
तब जानो अब देह में, सख सुखद घर गुन बढ़त ॥

* जब शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश और ज्ञान उदयमान हो, तब ऐसा जानो कि भगवन्पुण बड़ रहा है ॥११॥

हे भर्जुन ! जब लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरम्भ, मन चांचस्य और

समस्त प्राणी तीनों गुणों के अधीन हैं, तीनों गुणों की प्रेरणा से ही हम समस्त कार्यों को करते हैं। गुणों की प्रेरणा न हो, तो कोई सृष्टि का कार्य ही न हो। सब कुछ रुक जाय। संसारी लोगो के समस्त कार्य त्रिगुण वृत्ति ही द्वारा संचालित होते हैं। सबका अन्तर्यामी जो शरीर को अधिष्ठान बनाकर घट-घट में बैठा हुआ है, वह जैसे स्वप्न का साक्षी रहता है, वैसे ही गुणों का भी साक्षी रहता है। वह जानता है, इस समय जीव किस गुण के अधीन होकर कार्य कर रहा है, किन्तु जानते हुए भी हम उस समय उसे रोकने में समर्थ नहीं हो सकते। जैसे सोने समय सुषुप्ति अवस्था का साक्षी प्राप्त अनुभव करता है मैं सुख पूर्वक सो रहा हूँ, स्वप्नावस्था का साक्षी तैजस् अनुभव करता है, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। जागने पर कहते हैं, आज तो बड़ी ही गहरी मोठा नींद आयी, आज तो मैंने विचित्र स्वप्न देखा। किन्तु सोते समय या स्वप्नावस्था में उस समय का साक्षी जीव कुछ कर नहीं सकता। जो साक्षी होता है, वह अभियोग में भाग नहीं ले सकता। इसी प्रकार जब जैसे गुण की वृत्ति हो जाती है उसका साक्षी तो अन्तःकरण स्थित जीवात्मा रहता है और वह अनुभव भी करता है कि इस समय अमुक गुण बढ़ रहा है, किन्तु उस समय वह वैसे ही वृत्ति के अधीन हो जाता है, पीछे गुण विपर्यय होने पर भले ही उसके लिये पश्चात्ताप करे।

सत्त्वगुण की वृद्धि की मोटी पहिचान प्रकाश और ज्ञान है। सत्त्वगुण को वृद्धि होने पर विषय वासनाओं से विराग होने

भोगलालसा ये सब बढ़ी दिखायी दें, तो समझो रजोगुण बढ़ा है ॥१२॥

हे कुरुनन्दन ! जब अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह ये सब उत्पन्न हों, तो समझो तमोगुण बढ़ गया है ॥१३॥

नगता है, सभी इन्द्रियाँ तथा श्रुतःकरण की वृत्तियाँ सात्त्विक भाव में अपना ठीक-ठीक कार्य करने लगती हैं, किसी वस्तु को अनुचित मार्ग से लेने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। परोपकार करने की भावना उत्पन्न होती है जो वस्तु अपने पास है, उसमें दूसरों की सहायता करने का मन होता है। किसी के प्रति क्रोध के भाव नहीं आते। सबसे मधुर भाषण करने का मन होता है, अपने अपकार करने वाले के प्रति भी द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं होते। संसार की सभी घटनाएँ सुखद प्रतीत होती हैं, चित्त में प्रसन्नता अथवा आह्लाद उत्पन्न हो जाता है। ये भावनाएँ तथा और भी ज्ञानमय प्रकाशमय भावनाएँ उठने लगें, तब समझी सत्त्वगुण की वृद्धि हो रही है।

राजोगुण में विषयों के प्रति लोभ और कर्म करने की उत्कट अभिलाषा इन दो भावों की प्रबलता रहती है। मेरा भवन सुंदर से सुंदर हो, उसमें सुख की सभी सामग्रियाँ समुपस्थित हों। सुंदर शैया, सुखद अनुपम आसन, विश्व विविध प्रकार के वस्त्र, सुन्दर से सुन्दर आभूषण, ठाट बाट हो। भोजन सुन्दर हो, बहु प्रकार का हो, उससे तड़क-भड़क नमकीन चरपरा विशेष हो, अनेक प्रकार के सांग, मांस आदि हों, सर्वत्र आशा पालक भृत्य हों, जितना भी धन प्राप्त होता है, उससे अधिकाधिक धन की अभिलाषा बढ़ती रहे। इसे यक्षवित्त कहते हैं। यक्षवित्त की एक कहानी है।

एक राज सेवक था, वह सात्त्विकी प्रकृति का था। उसे जो भी चेतन मिलता, उससे वह परम सात्त्विकता से जीवन व्यतीत करता। उसमें से लोगों को यथा शक्ति दान भी देता, परोपकार भी करता और धार्मिक कार्यों में भी व्यतीत करता। इस प्रकार

उसका जीवन सात्त्विक ढंग से बड़े आनन्द के साथ व्यतीत हो रहा था।

एक दिन वह घोर वन में चला गया। वही एक यक्ष चिल्ला रहा था, ये ६ सुवर्ण से भरे हुए पात्र हैं, इन्हें जो चाहे सो ले जाय। इसके मन में लोभ हुआ कि इन्हें ले चलो किसी मन्त्रेष्ट्र काम में लग जायेंगे। “इम भावना से वह छऊ सुवर्ण पात्रों को यक्ष से ले आया। घर में आकर उसने वे छऊ पात्र रख दिये। ५ पात्र तो भरे हुए थे। एक आधा था। अब उनके मन में यह बात आई, कि यह पात्र भी किसी प्रकार भर जाय, तो हमारे पास ६ भरे हुए सुवर्ण पात्र हो जायें।”

साम से तो लोभ बढ़ता ही है। उसकी स्त्री ने भी उसकी बात का अनुमोदन किया। अब दोनों ने मिलकर सोचा—“यह घड़ा कैसे भरे।” स्त्री ने कहा—“भोजन में कम-से-कम व्यय किया करेंगे। और आप जो लोगों की सहायता कर देते हैं, बहुत साधन देवता, पितर, ऋषि, प्रतिधि, भाई बन्धु कुटुम्बियों के नाम से जो व्यय कर देते हैं, उसे बन्द करके उससे बचे धन को भी इसी में भरते चलो। थोड़े दिनों में यह पात्र भर जायगा।”

अब तो ऐसा ही किया जाने लगा। पहिले जो रोटी, दाल, साग, फल फूल, दूध, दही सहित सुंदर भोजन बनता था। वह बन्द हुआ। सूखी रोटी, नमक से या सूखी दाल से खाने लगे। पूजा पाठ, श्राद्ध, तर्पण, दान धर्म सब बन्द। जो कुछ बचे उसे ‘घर गुल्लक में’ किन्तु वह गुल्लक ऐसी थी, कि भरती ही नहीं थी। कितना भी उसमें डालते चलो उसकी पूर्ति ही नहीं होती थी। जब वह रिक्त पात्र बहुत प्रयत्न करने पर भी न भरा तो उसने राजा से प्रार्थना की—मेरा वेतन बढ़ा दिया जाय। राजा उसके सात्त्विक भाव से दान, धर्म, पूजा पाठ से प्रभावित थे। उसका वेतन

दुगुना कर दिया। फिर भी वह पात्र खाली ही रहा, भरा ही नहीं। तब उसने राजा में पुनः वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की। राजा को अब संदेह हुआ। उसने पूछा—“तुम्हारा वेतन दुगुना तो कर दिया, अब तुम वेतन बढ़ा कर क्या करोगे, ऐसी कौन-सी आवश्यकता आ गयी।”

तब उसने कहा—“महाराज, मेरा एक सुवर्ण पात्र है उसे भरना है। मैंने सब कटौती करके उसे भरना चाहा परन्तु वह भरता ही नहीं। न जाने उसमें कितना वित्त समावेगा।”

राजा ने कहा—“वह एक पात्र नहीं ६ पात्र थे।”

सेवक ने कहा—“अन्नदाता ! आप सत्य कह रहे हैं ६ पात्र ही हैं। ५ तो भरे हुए हैं। एक खाली है उसे भरने को हम ने खाना पीना, पूजा पाठ धर्म में व्यय होने वाला सब धन बन्द कर दिया फिर भी वह भरता नहीं। इसी को भरने के लिये मैं आप से बार-बार वेतन वृद्धि की प्रार्थना करता हूँ।”

राजा ने कहा—“वे ६ घड़े तुम्हें वन में मिलें होंगे। यह यक्ष का वित्त है। जब मैं वन में गया था, तब उस यक्ष ने मुझमें भी इस धन को लेने को कहा था, किन्तु यक्ष का धन समझकर मैंने उसे नहीं लिया। अब तुम उसे तुरन्त जाकर लौटा आओ। नहीं तुम्हारी दुर्गति होगी। पांच इन्द्रियों के स्वामी इस छठे मन रूपी पात्र में चाहें जितना धन डालते जाओ चाहें सम्पूर्ण संसार की विषयभोग की सामग्रियों को डाल दो। यह भरने का नहीं। तुम इस यक्ष वित्त को तुरन्त जाकर लौटा आओ। इसी में कल्याण है।”

--राजा की आज्ञा मानकर वह सेवक तुरन्त छेऊँ सुवर्ण पात्रों को वन में जाकर यक्ष को लौटा आया। फिर उसका भोजन सुन्दर बनने लगा। देवता, ऋषि, पितर तथा अतिथियों का उत्कार

होने लगा । धर्म कर्म में व्यय होने लगा । यह यक्ष वित्त क्या है ? लोभ ही है । इसीलिये भागवतकार ने कहा है—

देवर्षिपितृभूतानि जातीन् बभूवुश्च भागिनः ।

धर्मविभज्य चतुर्मान यक्षवित्तः पतत्यधः ॥

जो देवता, पितर, ऋषि, अन्य प्राणियों, जाति भाई कुटुम्बियों तथा और भी अतिथि आदि भागीदारों को बिना खिलाये उनका भाग बिना निकाले—जो भकेला खा जाता है, उस यक्ष-वित्त वाले पुरुष का अधः पात होता है, उसकी अधोगति हो जाती है । लोभ तथा वृष्णा ऐसा पात्र है, कि यह कभी भरता ही नहीं ।

तमोगुण में काम करने की इच्छा और आलस्य में पड़े रहना इसकी प्रधानता रहती है ।

दो आलसी एक आम के बगीचे में सो रहे थे । उधर से एक घुड़सवार निकला । उनमें से एक आलसी ने उसे पुकारा । घोड़ा वाला समीप आ गया, तो उसने बोला—‘आप घांड़े से नाचे उतर कर मेरी एक बात सुन लीजिये ।’

‘घोड़ा वाला भला मानुष था, उतर पड़ा और पूछा—‘कहो क्या बात है ।’

उस आलसी ने कहा—‘बहु जो पास में पका आम पड़ा है, उसे मेरे मुख में निचोड़ दीजिये ।’

हँसकर घोड़े वाले ने कहा—‘अरे, भाई ! तुम तो बड़े आलसी हो, तुमसे पास में पड़ा आम उठाकर चूसा भी नहीं जाता ।’

यह सुनकर दूसरा आलसी बोल उठा—‘अजी, पूछा मत महाराज ! यह बड़ा ही आलसी है । कल एक पका आम मेरे मुख में गिर गया । उसका रस मैं चूस गया । मेरे सधे मुख पर

रस लग गया। रात्रि भर मेरे मुख को कुत्ता चाटता रहा। मैं इससे बार-बार कहना—“तनिक कुत्ते को भगा दो, सो महा-राज ! यह उठा ही नहीं। कुत्ता चाटता ही रहा।”

उप धुडसवार ने हँसकर कहा—“तुम तो इसके भी गुरु निकले।”

अकर्मण्यता और आनस्य में पड़े रहना यही तमोगुण का लक्षण है। यही तीनों गुणों की विशेषता है। भगवान् ने इसी का वर्णन अर्जुन से किया है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने तीनों गुणों के पृथक्-पृथक् लक्षण पूछे, तो भगवान् ने कहा—“जब जो गुण बढ़ जाता है तो उसी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं।”

अर्जुन ने कहा—“अच्छा, जब सत्त्वगुण की वृद्धि होती है, सब कौन-कौन से लक्षण प्रकट होते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“अर्जुन ! यह शरीर भोग भवन है। जीवात्मा इसी में भोगों को भोगा करता है। जिस समय सभी इन्द्रियों में—जो विषय भोगों की उपलब्धि के साधन हैं उनमें—प्रकाश उत्पन्न हो जाय। अर्थात् विषय भोगों की अनित्यता प्रकट होने लगे। यह अनुभव होने लगे कि ये विषय भाग क्षणभंगुर हैं अस्थायी हैं अनित्य हैं। ऐसे ज्ञान होने पर मन में प्रसन्नता हो, सरल, सादा, धार्मिक जीवन बिताने की इच्छा उठे। तभी जानना चाहिये कि अब सत्त्वगुण की वृद्धि हुई है।”

अर्जुन ने पूछा—“अच्छा, रजोगुण की वृद्धि में कौन-कौन से लक्षण प्रकट होते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“रजोगुण की वृद्धि में सबसे पहले तो लोभ उत्पन्न होता है।”

अर्जुन ने पूछा—“लोभ क्या ?”

भगवान् ने कहा—“अधिकाधिक भोगों की—कमी भी तृप्ति न होने की—इच्छा को लोभ कहते हैं। जितना प्राप्त हो जाय, उससे अधिक की ओर इच्छा उत्पन्न हो जाय उसी का नाम लोभ है। फिर कम करने में प्रवृत्ति होती है।”

अर्जुन ने पूछा—“प्रवृत्ति किसे कहते हैं?”

भगवान् ने कहा—“सतत प्रयत्न करते रहने की इच्छा का ही नाम प्रवृत्ति है। इस काम को ऐसे करने पर यह फल मिल जायगा। यों करने पर इसमें अधिक लाभ हो जायगा। ऐसी ऊहापोह निरंतर मन में उठती रहें यही प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति के साथ ही साथ उन-उन कर्मों को आरंभ भी करदे।”

अर्जुन ने पूछा—“कर्मों के आरंभ का अर्थ क्या?”

भगवान् ने कहा—“जैसे सुंदर भवन बनाने की प्रवृत्ति हुई, तो तुरंत ईंट, पत्थर, चूना आदि जुटाना। जैसे हो तैसे उचित अनुचित उपायों से भावना बन जाय, वैसे ही कार्यों को आरंभ कर देना यही कर्मरंभ कहा जाता है। कार्यारंभ के साथ ही अशम बढ़ जाय।”

अर्जुन ने पूछा—“अशम किसे कहते हैं।”

भगवान् ने कहा—“अशम कहते हैं इच्छाओं को शमन-दमन-न करने को जैसे भवन बनाने को कार्यारंभ कर दिया। अभी भवन बना भी नहीं है फिर भी सोवने लगते हैं, भवन बनते ही एक सुंदर तालाब और बनवाऊंगा, उसमें कमल लगवाऊंगा, उसके सामने एक बगीचा लगवाऊंगा। इस प्रकार एक के पश्चात् दूसरा दूसरे के पश्चात् तीसरा ऐसे संकल्प करते ही जाना। संकल्पों का प्रवाह रुके नहीं अविच्छिन्न रूप में चलता ही रहे इसी का नाम अशम है। अशम के पश्चात् स्पृहा होती है।”

अर्जुन ने पूछा—“स्पृहा का क्या लक्षण है?”

भगवान् ने कहा—“वलवती कामना का ही नाम स्पृहा है, जैसे हमने भवन बनाया, उसके सामने एक वाटिका बनाने की इच्छा है, उसमें किसी का घर बावक है। उस घर को साम, दान, दंड भेद किसी भी प्रकार से छुथिया लेने का ही नाम स्पृहा है। किसी पर कोई अच्छी वस्तु देखी, किसी पर थोड़ा या बहुत धन देखा, उसे धन केन प्रकारेण अपना बना लेने की कामना की स्पृहा कहते हैं। लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशम और स्पृहा रजोगुण की वृद्धि हो जाने पर ये सब लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये जब बढ़ने लगे तब समझा रजोगुण बढ़ गया है।”

अर्जुन ने पूछा—“तमोगुण की वृद्धि के कौन-कौन से लक्षण हैं?”

भगवान् ने कहा—“कोई कितना भी उपदेश करे वह मन में बैठे ही नहीं। अंतःकरण में अश्वकार का ही सा आश्रय बना रहे, काम करने में प्रवृत्ति ही न हो, कोई काम करने को कहे भी तो माना बहाने बनाकर टालम टाल कर जाय, प्रमाद में पड़ा रहे। मोहग्रस्त बना रहे कोई काम लाभ का है, उसमें अपनी हानि अनुभव करे यही मोह है, मोहग्रस्त होकर तान दुपट्टा सोता रहे। अपने हित का ध्यान न रखे ये ही सब लक्षण तमोगुण की वृद्धि के हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“भगवन् ! ये तीनों गुण तो सदा प्राणियों के शरीरों में रहते ही हैं। कोई विरले ही त्रिगुणातीत होते हैं। वे तो मृत्यु को जीत लेते हैं, अमर बन जाते हैं किन्तु जो त्रिगुणातीत नहीं हुए हैं। तीनों गुणों के प्रवाह में ही वह रहे हैं, मरते समय यदि उसका सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है, तो उनकी कौन सी गति होगी? यदि मरते समय रजोगुण या तमोगुण की वृद्धि

है, तो उनकी कौन-सी गति होगी। कृपया भरण समझ में बड़े हुए गुणों का फल बता दीजिये।"

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान् जो उत्तर दोगे, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।

छप्पथ

ऐसे ही जब बड़े रजोगुन अपने तन में।
अति ई होहि अशान्ति मचै गड़बड़ अति मनमें ॥
होहि चित्त में लोभ विषय सुख सब मिलि जावें।
अरजुन ! होइ प्रवृत्ति जतन करि द्रव्य कमावें ॥
करम कामना सहित सब, स्वार्थ भाव आरम्भ जब।
विषय वासना प्रबल हो, बढ़थो रजोगुन जानि तब ॥

बड़े तमोगुन तबहिँ जबहिँ तम मनमें आवे।
अन्तःकरन मलीन प्रकाश न करन दिखावै ॥
जो अपने करतव्य प्रवृत्ति नहिँ करमनि हाँवै।
आलस में ई परथो रहै या निसिदिन साँवै ॥
होहि मलिनता मोहवश, आलस और प्रमाद अति।
बढ़थो तमोगुन समुक्त तब, होइ न कुरुनंदनसुमति ॥

अन्तकाल में बड़े हुए भिन्न-भिन्न गुणों का भिन्न-भिन्न फल

[७]

सदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत ।
तदोत्तमविदां । लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ॐ

(श्री० भग० गी० १४ अ० १४, १५ श्लोक)।

छप्पय

तीनिहु गुन के माहि बदै गुन जो प्रचन्द अति ।
मृत्यु समय जो प्रयत्न होहि गुन सो अन्तिम गति ॥
बुद्धि सत्त्व गुन होहि मरे जबई जिह प्राणी ।
होयै सद्गति तासु नहीं दुरगति जिइ जानी ॥
शुभ करमनि करता विमल, जिनि लोकनि में जात है ।
दिव्य स्वरग आदिक परम, लोकनि पाइ सिहात है ॥

ॐ जब जीवात्मा सत्त्व की बुद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उन निर्मल लोको को प्राप्त होता है, जिनमें उत्तम कर्म करने वाले पुरुष जाते हैं ॥१४॥

और यदि रजोगुण की बुद्धि के समय मरे तो कर्मसक्त पुरुषों में पंदा होता है और तमोगुण की बुद्धि में मृत्यु को प्राप्त हो, तो मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है ॥१५॥

अन्तकाल में बड़े हुए भिन्न-भिन्न गुणों का भिन्न-भिन्न फल ५७

समस्त त्रिलोकी के जीव अपने-अपने गुणों के अनुसार कर्म करके ऊँची, नीची और मध्यम योनियों को प्राप्त करते हैं। भुवर्लोक के ऊपर अनेक लोक है। प्राणी जब तक गुणों के अधीन रहकर कर्म करता रहेगा, तब तक त्रिलोकी में ही भटकता रहेगा। जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। ब्रह्मलोक पर्यन्त सभी लोक क्षमिष्णु पुनरावर्त्तो हैं। सत्त्वगुण प्रधान व्यक्ति तपस्या, दान, धर्म, व्रत, उपवास, तीर्थयात्रा, ब्रह्मचर्य पालन, इन्द्रिय दमन, मन की स्थिरता, सत्य, शौच, आस्तिकता, सन्तोष, स्वाध्याय, प्राणायामादि शुभ कर्मों में सदा लगे रहते हैं। भूल से उन से यदि कोई रजोगुणी, तमोगुणी अथवा पाप कर्म कभी बन जाता है, तो कृच्छ्र चान्द्रायणादि व्रत करके उसका प्रायश्चित्त करते हैं। ऐसे पुरुषों का मरते समय सत्त्वगुण ही बढ़ता है, अतः ऐसे पुण्य कर्म कर्त्ता सदा पुण्य लोकों में हो जाते हैं।

सात्त्विक शुभ कर्म करने वाले व्यक्तिके पुण्यों के लोक बनते रहते हैं। सत्त्वप्रधान पुण्यात्मा लोग उन्हीं लोकों में जाकर सुखों का उपभोग करते हैं। क्योंकि सत्त्वगुण का परिणाम सुख ही है।

श्री रामजी ने शिव धनुष को भंग करके सीता जी को प्राप्त किया। विवाह करके जब वे अयोध्या को जाने लगे, तभी मार्ग में परशुराम जी मिले वे शिव धनुष भंग के कारण अत्यन्त ही क्रुपित हो रहे थे, श्री रामचन्द्र जी ने बड़ी देर तक वाद-विवाद होता रहा। अन्त में परशुराम जी ने कहा—“शिवजी के धनुष के ही सहस्र मेरे पास एक वैष्णव धनुष और है, यदि तुम उसे चढ़ा दोगे तो मैं तुम्हारा लोहा मान जाऊँगा।” यह कहकर परशुराम ने उन्हें वह धनुष दिया, श्री रामचन्द्रजी ने सहज भाव से उस धनुष पर बाण चढ़ा दिया। परशुराम जी नतमस्तकः

हुए श्रीराम का उन्होंने भगवत् बुद्धि में अभिवदन किया। तब रामचन्द्र जी ने कहा—“ब्रह्मन् ! मेरा धनुष पर बाण चढ़ाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। राम का बाण निरर्थक नहीं जाता। आप ब्राह्मण हैं, अतः मैं आपका वध तो करूँगा नहीं। अब यह बताइये कि इस बाण द्वारा मैं आपको चलने की शक्ति को नष्ट कर दूँ। अथवा आपके पुण्योपाजित लोकों को नष्ट कर दूँ।

परशुराम जी ने कहा—‘राघव ! मैंने समस्त पृथ्वी को अपने पुरुषार्थ में जीतकर अन्त में इसे कश्यप जी को दान कर दिया था। दान करते समय मैंने प्रतिज्ञा की थी, कि मैं तुम्हारी पृथ्वी पर रात्रि में नहीं रहूँगा। अतः मुझे महेन्द्र पर्वत पर जाना है, इसलिये आप मेरी गति को तो अवरुद्ध करें नहीं। इस बाण से मेरे पुण्योपाजित लोकों को ही नष्ट कर दोजिये।’ भगवान् ने ऐसा ही किया। इस प्रकार पुण्य कर्म करने वाले सत्त्व प्रधान पुरुष मर कर स्वोपाजित पुण्यलोकों को ही प्राप्त करते हैं।

जो राजस् प्रकृति के पुरुष हैं, वे सदा कर्मों में ही आसक्त बने रहते हैं, अतः अपने सुकृतों को स्वर्गादि लोकों में भोगकर अन्त में इसी कर्म भूमि में जन्म लेकर पुनः वर्मों में ही निगमन हो जाते हैं। कर्म चाहें शुभ हों या अशुभ वे सब रजोगुण द्वारा ही होते हैं और उनका फल भी रजोगुण प्रधान होता है। हाँ भगवत् सेवा बुद्धिसे—निष्काम भाव से—फल की आशा न रखकर जो कर्म किये जाते हैं, वे भले ही रजोगुण की ही प्रेरणा से किये गये हों, उनका फल रजोगुण प्रधान नहीं होता। भगवान् तो निर्गुण हैं, अतः उनके निमित्त किये हुए कर्म भी निर्गुण ही होते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में डारने वाले न होकर मर्दा के लिये उनसे छुटकारा दिलाने वाले होते हैं।

अन्तकाल में बड़े हुए भिन्न-भिन्न गुणों का भिन्न-भिन्न फल ५६

इसी प्रकार तमोगुणी कर्म करने वाले लोग मरकर त्रिलोकी के अन्तर्गत दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर घोर अन्धकारमय नरकादि असुर्या नाम के जो लोक है उन लोकों में वे जाते हैं, वहाँ नाना यातनायें भोगकर अन्त में सूकर कूकरादि पशु योनियों में या मूढ़ योनियों में उत्पन्न होते हैं।

सत्त्वगुण प्रधान कर्मों का फल सुख है, तमोगुणी कर्मों का फल दुःख है और रजोगुण प्रधान कर्मों का फल मिला जुला होता है। यह बात सदा स्मरण रखने की है कि ऐसा कोई पुरुष न होगा, जिससे सदा पाप ही पाप कर्म होते रहे हों, या पुण्य ही पुण्य कर्म होते रहे हों। जान में अनजान में सभी से कुछ न कुछ पाप कर्म या पुण्य कर्म बन जाते हैं। क्योंकि सृष्टि त्रिगुणात्मक है। जीव तीन गुणों के अधीन है। जितना जिसका पुण्य होता है, यदि वह स्वर्ग जाने योग्य हुआ तो स्वर्ग में जाकर भोगता है, सामान्य पुण्य हुआ तो उसका यही पृथ्वी पर सामान्य योनियों में हो कर लेगा। जंसे कुत्ता पाप योनियों में है, किन्तु कोई-कोई बड़े-बड़े आदमियों के कृते ऐसे सुखों को भोगते हैं, जिनकी प्राप्ति सामान्य लोगों को दुर्लभ है। यह उनके पुण्यों का ही फल है।

सामान्य नियम यह है कि उत्तम कर्म करने वाले सत्त्व प्रकृति के पुरुष शुभ कर्मों के कारण मरकर उत्तम लोकों में जाते हैं, जय तक उनके पुण्यों का क्षय नहीं होता तब तक वे वहाँ के सुखों को भोगते रहते हैं। पुण्यों का क्षय होने पर वे पुनः पृथ्वी पर कुछ पुण्य शेष रह जाने के कारण उत्तम कुल में उत्पन्न हो जाते हैं।

जो पाप कर्म करने वाले तमोगुणी हैं, वे मरकर नरकादि लोकों में जाकर वहाँ की यातनायों को भोगते हैं। कुछ पाप शेष होने पर वे नरकादि से निकलकर यहाँ सूकर कूकर अंधवा

अन्य मूढ़ योनियों में जन्म लेते हैं ।

जा रजोगुणी कर्म करने वाले मिले जुले गुणों वाले होते हैं, वे नरक स्वर्ग न जाकर तत्काल फिर यहीं दूसरी योनियों में कभी-उत्पन्न हो जाते हैं । कभी कुछ लोगों की आत्मा आकाश में विचरण करती रहती है, वह बिना गर्भवास किये ही दूसरे मृत शरीरों में प्रविष्ट हो जाती है । मरते समय जिसकी जैसी मति होती है, जिस गुण का प्राबल्य होता है, उसकी वंसी ही गति होती है उसी गुण के समान उसे लोकों की योनियों की प्राप्ति होती है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने मरण के समय बड़े हुए गुणों के फल के सम्बन्ध में प्रश्न किया तब भगवान् ने कहा—“अर्जुन जीवन भर मनुष्य जैसे कर्मों का निरन्तर अभ्यास करता रहेगा । जिन गुणों में लिप्त रहेगा, प्रायः मरते समय वे ही गुण उसके वृद्धि को प्राप्त हो जायेंगे और उन्हीं गुणों के अनुसार उसकी गति होगी ।”

अर्जुन ने पूछा—“मान लो, मरते समय किसी के शरीर में सत्त्वगुण की वृद्धि हुई है । तो उसे किन लोकों की प्राप्ति होगी ?”

भगवान् ने कहा—“मरते समय सत्त्वगुण की अभिवृद्धि उन्हीं लोगों के शरीर में होगी, जिन्होंने जीवन भर शास्त्र-विहित सात्त्विक कर्म किये हैं । ऐसे लोगों को दिव्य प्रकाशमय उत्तम निर्मल स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होगी । वे लोग मल-मर्याद दोषों से रहित होंगे । जिनमें दुःख का नाम भी न होगा, सुख ही सुख चारों ओर प्रतीत होगा ।”

अर्जुन ने कहा—“अच्छा, मरते समय जिसका रजोगुण बढ़ जाय, उसकी क्या गति होगी ? उसका जन्म किन लोकों के मध्य में होगा ?”

अन्तकाल में बड़े हुए भिन्न-भिन्न गुणों का भिन्न-भिन्न फल ६१

भगवान् ने कहा—“जो कर्मात्तक पुरुष हैं, जो लोभ के वशो-
भूत होकर फल की इच्छा से सदा सर्वदा कर्मों में ही जुटे रहते
हैं, जो निष्काम होने की बात सोचते भी नहीं। ऐसे पुरुषों का
मृत्यु के अनन्तर उन्हीं कर्मात्तक मनुष्यों के मध्य में जन्म होता
है, जो सदा सर्वदा कर्मों में ही प्रवृत्त रहते हैं। अर्थात् उनका
जन्म मनुष्य योनि में होता है, जो प्रायः राजस् प्रकृति के होने
के कारण सदा सर्वदा फल की इच्छा से कर्मों को ही करते
रहते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“मरते समय जिनके शरीर में तमोगुण
की ही अभिवृद्धि हो जाती है, उनकी कौन सी गति होती है?”

भगवान् ने कहा—“जो कामचोर हैं, सदा कर्म करने से जी
चुराते रहते हैं जो निद्रा, भालस्य और प्रमाद प्रिय हैं ऐसे ही
लोगों की मरणकाल में तमोगुण की अभिवृद्धि होती है। वे
मरकर मूढ़ योनियों में उत्पन्न होते हैं कूकर सूकरादि पशु योनि-
यों में पैदा होते हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य आहार, निद्रा, भय
और मैथुनादि ही है। वे भले ही मनुष्य योनि में भी उत्पन्न हो
जायें, किन्तु जिन मनुष्यों का लक्ष्य केवल खा-पीकर सो जाना
मैथुनादि कर्मों में ही समय बिताना हो, तो वे भी एक प्रकार के
मूढ़ योनि वाले पशु ही हैं। पशु शब्द का अर्थ जीव हैं। ससार
में ऐसे असंख्य बद्ध प्राणी हैं जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य
आहार निद्रा भय और मैथुनादि सुख ही हैं। वे तमोगुणो पुरुष
बार-बार संसार में जन्मते और मरते रहते हैं। ये ही अन्त-
काल में तीनों गुणों की वृद्धि में होने वाली गतियां हैं।”

अर्जुन ने कहा—“भगवान् इन तीनों गुणों के सम्बन्ध में मुझे
और कुछ विस्तार से बतावें। इस प्रकार फल भेद होने का

कारण क्या है, इन गुणों के कारण ऊँची नीची गतियाँ कैसे प्राप्त होती हैं ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर भगवान् इन गुणों के सम्बन्ध में और जो विशेष स्पष्टीकरण करेंगे उसका वर्णन मैं आगे करूँगा ।”

छप्पय

बुद्धि रजोगुण होहि मृत्यु पुनि होवे कष्ट ।

करमनि की आसक्ति रहे मन में अति तष्ट ॥

करम संगि जो मनुज योनि ताई में आवै ।

पुनि-पुनि करिके करम अन्त में फिरि मरि जावै ॥

बुद्धि तमोगुण में मरै, भूद-योनि पावै तुरत ।

जड़ पशु पक्षी कीट बनि, अन्धकार में बंसाहि नित ॥

त्रिगुणों का फल तथा उनकी गतियाँ

[८]

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं मिर्मलं फलम् ।

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ ❀

(श्री० भग० गी० १४ अ० १६, १७, १८, श्लो०)

अप्य

जा गुनं मन आसक्त करम तस भाव सेंजोवै ।

गुनं जैसोई होहि तासु फल तैसो होवै ॥

सात्त्विक गुन अति श्रेष्ठं करम करि सुख उपजावै ।

ज्ञान और वैराग्य करम फल निरमल पावै ॥

दुःख रंजोगुन करम को, फल दुःखहि वेदनि कह्यो ।

तमको फल अज्ञान है, यो फल गुन तीननि कह्यो ॥

❀ सात्त्विक कर्मों का सात्त्विक निर्मल फल होता है, रजोगुण का फल दुःख है और तमोगुण का फल है-अज्ञान ॥१६॥

सत्त्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान ये सब उत्पन्न होते हैं ॥१७॥

कारण के अनुरूप कार्य होता है। कारण मृत्तिका है। उसके कार्य हैं घट, करवा, सकोरा, नाद आदि। इस प्रकार जैसा गुण होगा उसी के अनुरूप उसका कार्य होगा—फल निकलेगा। सात्त्विक गुण के जितने भी कार्य होंगे, वे सब सात्त्विकी कार्य ही होंगे। सात्त्विकी कार्यों का फल भी उस गुण के अनुरूप ही होगा। सात्त्विक गुण श्रेष्ठ है, उत्तम है, निर्मल है, प्रकाश युक्त है, ज्येष्ठ है तो उसके कार्य भी सुखद होंगे। चीनी के जितने खिलौने हैं, चाहे वह सोम्य गी के आकर का हो, अथवा सूकर, कूकर, चूहा, सर्प किसी के आकार का किसी के नाम वाला क्यों न हो, जिह्वा पर रखने पर सभी का स्वाद एक सा मीठा सुखद होगा। क्योंकि उनका कारण मीठी चीनी है।

इसी प्रकार रजोगुण मध्यमगुण है, वह कर्म प्रधान है, लोभ उसकी प्रकृति है अतः उसका हेतु है उससे जो भी कर्म होंगे वे सब चित्त को चंचल बनाने वाले, अशांति को बढ़ाने वाले, संसारी स्वार्थ को साधने वाले तथा परिणाम में दुःख देने वाले होंगे। जैसे सुवर्ण के बने आभूषण कैसे भी हों, उन्हें देखकर चोरों का, खालचियों का, ठगों का मन विचलित हो ही जायगा। वे चाहें जीमाला के आकार के बने हों, कर्णपुष्प के आकार के या मधुलो के आकार के कुंडल हों। उन सबमें निहित सुवर्ण पर ही लालवा की दृष्टि जायगी। कारण ही उसे दिखायी देगा, कार्य का उसकी दृष्टि में विशेष महत्त्व नहीं।

इसी प्रकार तमोगुण के सभी कार्य तमोगुण ही होंगे।

सत्त्वगुण में स्थित पुरुष ऊर्ध्व लोको में जाते हैं तथा रजोगुणी मध्य में रहते हैं। अध्वगुण वृत्ति वाले तामसी लोग मद्योगति को प्राप्ति होते हैं ॥६८॥

उनका फल भी अज्ञता, मूर्खता तथा अन्धकार ही होगा। तमोगुणो पुरुष जहाँ तक होगा कामों से बचना ही चाहेगा, यदि कार्य करेगा भी तो धीरे तमोगुणो कार्यों को ही करेगा। जैसे हिंसा, व्यभिचार, अस्वाद्य पदार्थों का खाना, अपेय पदार्थों का पान, अगम्या गमन, धर्म कर्म में प्रमाद, कर्तव्य कर्मों के प्रति उदासीनता, अध्वा तथा आलस्य। दिन में रात्रि में सोते ही रहना। ये ही तमोगुणी कार्य उसके द्वारा होंगे। क्योंकि तमोगुण सबसे निकृष्ट अधम गुण है। योनियों में उत्तम योनि देव-योनि है, मध्यम योनि मानव योनि है, पशु-पक्षी सरीसृपादि की अधम योनियाँ हैं। उत्तम योनियों में उत्तमगुण सत्त्व गुण वाले प्राणी जाते हैं। ब्रह्मलोक पर्यन्त ऊर्ध्व लोको को वे अपने पुण्यकर्मों के प्रभाव से जीत लेते हैं।

मिले-जुले गुणों वाला मध्यमगुण रजोगुण है। अतः उन्हें मध्य लोक इस पृथ्वी लोक की प्राप्ति होती है। कर्मप्रधान मनुष्य योनि मिलती है। यह मध्य का मार्ग है पृथ्वी पर से ही मनुष्य साधन करके उत्तम लोकों को भी प्राप्त कर सकता है, अधम कर्म करके नचे भी जा सकता है, उसका अघःपात भी हो सकता है। रजोगुण के द्वारा मध्य का मध्य में भी रह सकता है और गुणातीत होकर ससार सागर से विमुक्त भी बन सकता है। मनुष्य योनि मध्य मार्ग है चोराया है। यहाँ से देव भी बन सकता है दैत्य भी बन सकता है, बीच में भी लटका रह सकता है और अपवर्ग को भी प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार यह तीनों गुणों का खेल हो रहा है ये ही तीन गुण प्राणियों को तचा रहे हैं, घुमा रहे हैं और जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में झुला रहे हैं।

सूतजी कहते हैं— मुनियो! तीनों गुणों के कारण ऊँची-

नीची गतियाँ कैसे प्राप्त होती हैं, जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया, तब भगवान् ने कहा—“अर्जुन ! मुनियों ने इन गुणों का विषय रूप में विवेचन किया है। उत्तम, मध्यम और अधम योनियों में किस-किस गुण के प्रभाव से कैसे-कैसे जाया जाता है, इसकी विदोपरूप से व्याख्या की है। सत्त्वगुण प्रधान, मुख्य तथा उत्तमगुण है। रजोगुण मध्यम, बीच का तथा सामान्य गुण है। तमोगुण, निकृष्ट, अधम तथा सबसे अन्धकारमय गुण है। इनके अनुरूप ही फल होता है।”

अर्जुन ने पूछा—“सबसे श्रेष्ठ जो सत्त्वगुण है उस कर्म का फल क्या है?”

भगवान् ने कहा—“सार्विक प्रकृति सुकृति पुरुषों की होती है। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वे ही सत्त्व प्रधान होते हैं। महर्षियों का कथन है कि सत्त्वगुण का फल मल से रहित निर्मल होता है, उसका परिणाम सुख देने वाला हुआ करता है।”

अर्जुन ने पूछा—“रजोगुण जो मध्यम गुण है उसका कर्म फल क्या है?”

भगवान् ने कहा—“रजोगुण का फल दुःख है। रजोगुण से जो सुख होता है वह भी दुःख मिश्रित हो सुख होता है।”

अर्जुन ने पूछा—“तमोगुण जो सबसे निकृष्ट गुण है उसका फल क्या है?”

भगवान् ने कहा—“तामस प्रकृति अधम के कारण होती है, उसका फल अज्ञान अर्थात् अविवेक ही है। तामसी गुण वालों को यह विवेक नहीं रहता कि कौन-सा कर्म कर्तव्य है कौन-सा प्रकर्तव्य। वे परमार्थ से अंधित रहते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“ऐसा होता क्यों है? इसमें हेतु क्या है?”

भगवान् ने कहा—“सत्त्वगुण प्रकाश प्रधान है, अतः इसके

कार्य भी प्रकाशमय ज्ञानमय होते हैं, प्रकाश का परिणाम तो सुख होना ही चाहिये। रजोगुण भोगेच्छाओं पर निर्भर है। भोगेच्छायें कभी पूर्ण नहीं होतीं जितने भोग मिलते जाते हैं उतनी ही इच्छायें बढ़ती जाती हैं। भोगेच्छाओं की पूर्ति असंभव है। इसी का नाम लोभ है। लोभ से दुःख होगा ही। इसी प्रकार तमोगुण अज्ञानमय है। उसमें प्रमाद मोह होता है जो अज्ञान जनक है। अतः तामस गुण अधिकाधिक बन्धन कारक है।"

अर्जुन ने पूछा—'सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा कौन-कौन सी गतियाँ प्राप्त होती हैं?'

भगवान् ने कहा—'जैसे ये उत्तम, मध्यम और अधम गुण हैं, वैसे ही इनके द्वारा उत्तम, मध्यम और अधम लोकों की प्राप्ति होती है। सत्त्वगुण में स्थित पुरुष जो शास्त्रानुसार कार्य करते हैं, प्रकाशमय मार्ग से चलते हैं वे सत्यलोक पर्यन्त उत्तम पुण्यलोकों में जाते हैं। जैसा उनका ज्ञान होगा जैसे कर्म होगा उन्हीं के अनुरूप देवताओं तपस्वियों, महर्षियों, ब्रतियों तथा ज्ञानियों के लोकों को प्राप्त होते हैं।'

जा राजस प्रकृति के हैं, रजोगुणों हैं, पुण्य पाप में मिश्रित इस भूलोक की प्राप्ति होते हैं मनुष्य योनि को पाते हैं, वे न ऊपर के देवताओं के लोकों को जाते हैं और न तमोगुणों नीचे के लोकों को ही प्राप्त करते हैं। इस भारतवर्ष की कर्म भूमि में उत्पन्न होकर पाप-पुण्य मिश्रित कर्मों को करते रहते हैं।'

जो जघन्य गुण वृत्ति वाले अर्थात् तमोगुणी ही तामस प्रकृति के हैं। वे धन्वकारमय, अज्ञानमय नीचे के लोकों को प्राप्त होते हैं यही तीनों गुणों की गतियाँ हैं।

अर्जुन ने पूछा—'भगवन्! यह गुण प्रवाह तो निरर्थक है,

इसमें पड़ा प्राणी तो इन्हीं के प्रवाह में बहता रहेगा, इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या ? यदि कोई इनसे बच जाय, त्रिगुणातीत हो जाय, तो उसकी स्थिति कैसी होती है ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान् जंसे उत्तर देंगे, उसका वर्णन मैं आगे करूंगा ।”

छप्पय

तीनि गुननि तैं होहि कहा सो सुनि लै अरजुन ।
पृथक पृथक उत्पन्न होहि जैसो हांवै गुन ॥
ज्ञान सत्त्व तैं होहि उजारी भीतर बाहर ।
लाभ रजोगुनं होहि लगै सम्ह अति सुखकर ॥
होहि तमोगुनं तैं अधिक, मोह प्रमाद डरावनो ।
होहि मोहवश करम रत, अति अज्ञान भयावनो ॥

पुरुष सतोगुन रहे उच्च लोकनि कूँ जावै ।
जहँ प्रकाश नित रहै स्वरग के सुख सब पावै ॥
रहे रजोगुन माहिँ मध्य लोकनि में, जनमें ।
पाइ मनुज तन रहै निरत फलश्रुत करमनि में ॥
तमोगुनी तम करम तैं, पाइ अधोगति दुख सहै ।
अधम योनि में जनम लै, पुनि रौरव नरकनि रहै ॥

गुणातीत और उसके लक्षण

[६]

नान्यं गुणोभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।

गुणोभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥

गुणानेतानतीत्य श्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥६॥

(श्री भग० गी० १४ अ० १६, २० श्लोक)

छप्पय

भव के कारण त्रिगुन त्रिगुन ई नाच नचावै ।

तिनि पश है के जीव अवर वर करम करावै ॥

द्रष्टा निश्चय करै गुननि तजि करता नाही ।

गुन करवावै करम प्रकृति में बसहि सदा ही ॥

इनि तीनिहु गुनतै परे, जाने मोक्ष तख तै ।

प्राप्त होहि मम रूप कू, पृथक होहि जग वस्तु तै ॥

❧ जिस काल में दृष्टा गुणों से अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है और अपने को गुणों से परे गुणातीत समझता है, तो वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है ॥१६॥

जो पुरुष इन देह से समुद्भव तीनों गुणों को पार करके जन्म, मृत्यु, जरा और दुःखों से विमुक्त बन जाता है—गुणातीत हो जाता है—तब वह अमृत तत्त्व को प्राप्त हो जाता है ॥२०॥

संसार बन्धन का कारण भाव ही है। जीव का जैसा भाव होगा वैसा ही वह अपने को अनुभव करने लगेगा। पृथ्वी, जल तेज, वायु और आकाश, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच तन्मयायें, पचप्राण, तीन गुण अन्तःकरण, चतुष्टय इनके संघात से बना यह शरीर है। य मव जड़ है, अतः इनमें क्रिया शक्ति नहीं। जब चैतन्यांश जीव या पुरुष इनका ईक्षण करता है, देखता है तब इनमें क्रियाशक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस चैतन्य के देखने मात्र से ही तीनों गुणों के अनुसार इन्द्रियाँ अपना-अपना काम करने लग जाती हैं, अन्तःकरण अपना कार्य करता है और प्राण अपना कार्य करते हैं। गुणों की प्रेरणा न हो तो, कोई भी घटक अपना कार्य न करे। चैतन्य तो दृष्टा मात्र है, साक्षी है, उसके देखते ही रहने से उसके प्रकाश प्रदान करने से ही यह शरीर गुणों के अनुसार चलता रहता है। इस संघात संघालन में गुणों के द्वारा ही सब कार्य होते हैं। जीव तो तटस्थ भाव से ज्ञान का प्रकाश देता है, उसकी उपस्थिति में उसी की छत्रछाया में तीनों गुण अपनी पुना पुनी करते रहते हैं जीवात्मा अपने को केवल साक्षी ही न समझकर कर्ता भोक्ता भी अपने को मानने लगता है तभी गड़बड़ी मच जाती है।

क्या गड़बड़ी मच जाती है? यही गड़बड़ी हो जाती है, कि जो अपने को कर्ता मानेगा वही उसके फल के भोगने का भी अधिकारी होगा। जो अपने निमित्त पेड़ लगावेगा। भरणे-में पेड़ लगाने वाले अभिमान का आरोप करेगा, तो फल लगने पर उनके भोगने का भी अपने को स्वत्वाधिकारी मानेगा। यदि पेड़ लगाते समय ही वह समझे, यह मैं भगवान् के लिये कर रहा हूँ। मैं तो तटस्थ हूँ, निमित्त मात्र हूँ। प्रकृति से बीज उत्पन्न हो गया है, भूतों के संयोग में वह बीज अंकुरित, पुष्टित, फल वाला हो

गया है, तो जैसे प्रकृति ने इसे उत्पन्न किया है, तो जिसके लिये-
अपने पति परमेश्वर के लिये-उसने उपजाया है, तो परमेश्वर
ही उनके फल को भोगे। मुझसे क्या प्रयोजन ? मैं तो निमित्त
मात्र था और मुझे निमित्त भी उन्हीं परमात्मा ने बनाया। अतः
इस संघात से इस देह रूपी वृक्ष से और इसके फलों से मेरा कुछ
भी-सम्बन्ध नहीं। तो ऐसा भाव रखने वाला जीव इस देह रूपी
फलों का भोक्ता न होगा।

इस देह रूपी वृक्ष में चार फल लगते हैं। उनका नाम है
जन्म, मृत्यु, जरा और दुःख। जो पुरुष अपने को कर्मों का कर्ता
मानेगा, तो उसे इन कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ेगा। कोई
शरीर ऐसा नहीं जिसका किसी न किसी प्रकार जन्म न हुआ हो,
जिसकी किसी न किसी कारण से मृत्यु न हुई हो, जिसकी किसी
न किसी प्रकार से वृद्धावस्था ने न घेरा हो और जिसे किसी न
किसी प्रकार से अधिव्याधियों ने दुःखित न किया हो। ये जन्म,
जरा, मृत्यु और दुःख शरीर-रूप वृक्ष के पके फल हैं, इन्हें
त्रिगुणों ने पैदा किया है। जो चैतन्यांश जीवात्मा गुणों को
उत्पन्न करने वाला न मानकर अपने को ही कर्ता मान लेता है,
तब तो जन्म, मृत्यु, और दुःख रूप जो फल हैं उन्हें खाना ही
पड़ेगा। जन्म में भी दुःख है, मृत्यु में भी दुःख है, वृद्धावस्था में
तो दुःख ही दुःख है इनके अतिरिक्त मानसिक पीड़ाओं की
आधि कहते हैं, शरीर सम्बन्धी ज्वागदिक रोग सम्बन्धी पीड़ाओं
को व्याधि कहते हैं। इनसे भी भांति-भांति के दुःख उठाने पड़ते
हैं। ये दुःख उन्हीं को होते हैं जो तीनों गुणों को भूलकर अपने को
ही कर्ता माने बैठे हैं। जिस समय भाव बदल जाय, अपने को
कर्ता भोक्ता न मानकर केवल साक्षी, द्रष्टा तथा तटस्थ ही अनु-
भव करने लगे तो गुण तो गुणों में वर्तते ही रहेंगे। इसका

कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान दूर हो जायगा फिर वह चेतन्यांश जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधियों से अपने को पृथक् करके भगवद् मात्र को प्राप्त हो जायगा। उसका वृद्ध जीव भाव दूर हो जायगा।

सूनजी कहते हैं—‘मुनियो! जब अर्जुन ने त्रिगुणों में प्रतीत होने का उपाय और त्रिगुणातीत के लक्षणों का स्वरूप किया, तब भगवान् ने कहा—“अर्जुन! मिथ्या अहंकार विष है। और स्वरूप का ज्ञान अमृत है। प्राणी विष खाया तो मृत्यु के घधीन हो जायगा और अमृत पान करेगा, तो अजरामर बन जायगा।”

अर्जुन ने पूछा—“विष क्या है अमृत क्या है?”

भगवान् ने कहा—“चैतन्य तो साक्षी मात्र है। शरीरों में क्रियायें तो गुणों द्वारा हो रही हैं। इन क्रियाओं को गुणों द्वारा होती हुई न मानकर इन्हें अपने द्वारा की हुई जीव मानने लगता है, तब मानों उसने विषपान कर लिये। विषपान करने वाले की मृत्यु हो जायगी। जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भा ध्रुव है। जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फँसा उसे जरा, आधिव्याधियों का सामना करना ही पड़ेगा। किन्तु जो पुरुष तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी कर्ता नहीं देखता। और अपने गुणों से परे मानता है, तो उसका वृद्ध जीवपना छूट जाता है। वह मेरे भाव से भावित हो जाता है यही उसका अमृत पान है।”

अर्जुन ने पूछा—‘अमृत पान कर लेने पर उसकी स्थिति कैसी हो जाती है?’

भगवान् ने कहा—“माई, अज्ञान ही विषपान है, ज्ञान ही अमृत पान है। जिस समय पुरुष को यह ज्ञान हा जाय, कि ये तीनों गुण ही देह को उत्पन्न करते हैं। देह को उत्पत्ति के बोज

भूत ये ही तीन गुण हैं। मैं इन तीनों गुणों से सर्वथा पृथक् हूँ। ऐसा ज्ञान होने पर यह क्षेत्रज्ञ देही जीव तीनों गुणों से पार चला जाता है। इन तीनों का अतिक्रमण कर जाता है इन्हें लांघ जाता है, त्रिगुणों का उल्लङ्घन कर जाता है। जब तीनों गुणों से पार चला गया, तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधियाँ तो इस त्रिगुणात्मक देह रूपी वृक्ष के विषमय फल हैं इनका भोका न होकर ज्ञानामृत के पान का अधिकारी बन जाता है। दुःखों से सदा के लिये विमुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, परमानन्द में निमग्न हो जाता है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने यह सुना कि त्रिगुणातीत होने पर इस शरीर में ही जीव अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, वह अजगमर हो जाता है, तब तो उसे बड़ा हर्ष हुआ। अब उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे। उन प्रश्नों को वे जैसे भगवान् से पूछेंगे, उनका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

छप्पय

गुणके कारन होहि फेरि उत्पत्ति देह की।
चिन्ता गुणवश करै पुत्र, धन, दार मोह की॥
होवै त्रिगुनातीत करै उल्लङ्घन इनि को।
तब होवै निश्चिन्त दास नहि इनि विषयनि को॥
तब फिरि त्रिगुनातीत नर, जनम मृत्यु छुटि जाइगो।
जरा दुःख सब भौंति के, मिटै अमृत पद पाइगो॥

अर्जुन का गुणातीत के लक्षण सम्बन्धी प्रश्न और भगवान् का उत्तर

[१०]

अर्जुन उवाच—

कैलिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतीती भवति प्रभो ।
किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥

श्री भगवानुवाच—

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचित् ॥*

(भी० भा० गी० १४ अ० २१, २२ श्लोक)

छप्पय

अर्जुन पूछन लग्यो—प्रभो ! हम कैसे मानें ।
यह है त्रिगुणातीत कीन, लक्षण तै जाने ॥
कैसी चाकी रहन सहन निष्ठा कस ताकी ।
कैसे आचरन मुक्त दशा होंवै कस ग्याकी ॥
सप सँग कैसे रहत यह, कैसे है आचार तस ।
इन तीनिहु गुन सौधि के, होंवै त्रिगुणातीत कस ॥

● अर्जुन ने पूछा—“प्रभो ! इन तीनों गुणों से धनीत पुरुष दिन-रातलों से मुक्त होगा है ? उसका आचार कैसा होता है ? यह प्राणी

बाहरी चिन्हों से ज्ञानी अज्ञानी साधु असाधु नहीं जाने जाते। भीतरी गुणों द्वारा ही यह समझा जाता है, कि यह साधु है या असाधु। कभी-कभी असाधु पुरुष भी ऐसा बाह्य वेप बना लेते हैं, कि उनके चक्कर में अच्छे-अच्छे लोग आ जाते हैं। हनुमानजी लक्ष्मणजी के लिये संजीवनी वूटो लेने जा रहे थे। उनके मार्ग में विघ्न करने कालनेमि असुर साधु का वेप बनाकर बैठ गया। हनुमानजी बाह्य वेप देखकर पहिले तो उसके चक्कर में आ गये, किन्तु जब मछली बनी अम्परा ने उन्हें उसका यथार्थ रूप बता दिया, तब उसकी पीन खुल गयी। हनुमानजी ने उस दंभी साधु को-कपट वेपधारी असुर को-यमराज का द्वार दिखा दिया।

इसी प्रकार रावण ने भी कपट संन्यासी का वेप बनाकर सीताजी के द्वार पर भिड़ा माँगी। भोली माली राजकुमारी उसके बाह्य रूप को देखकर उसका आतिथ्य करने को विवश हो गयीं। धर्मभोर होने के कारण उसकी बातों में आ गयीं। उसने साधु के दम्बवेप से अनुचित लाभ उठाया सीताजी को हर ले गया, अन्त में वह श्रीरामचन्द्रजी के हाथों सकुटुम्ब मारा गया।

राहु ने भी असुर होकर देवताओं का-सा बनावटी वेप बना लिया था। मोहिनी बने साक्षत् भगवान् ने भी उसे देवता ही समझा। जब सूर्य चन्द्र ने उसका परिचय दे दिया तो अमृत

किन उपायो द्वारा इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है ? ॥२१॥

भगवान् ने कहा—“हे पांडव !- प्रकाश और प्रवृत्त तथा मोह ये त्रिसमे न हों, जो कर्मों में प्रवृत्त होने पर न तो बुरा-समझता है और न निवृत्त होने की आकांक्षा रखता है, जो दोनों में सम-भाव रखता है।” (वही गुणातीत है) ॥२२॥

पान कर लेने पर भी भगवान् ने उसके सर को घड से पृथक् कर दिया।

इस प्रकार बाह्यवेष क्षण भर को भले ही भ्रम में डालें, वास्तव में साधुता तो हृदय की वस्तु है, वह बाह्य बिन्हों से प्रकट न होकर भीतरी गुणों द्वारा ही आंकी जाती है। इसीलिये कहा है यम और नियमों में से अहिंसा, अत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन यमों का-तो-नित्य निरन्तर पालन करना चाहिये और शौच संतोष, तप, स्वाध्य और ईश्वर प्रणिधान इन नियमों का आवश्यकता होने पर भगवत् परायण होकर जैसी परिस्थिति हो, वैसी ही समयानुसार पालन करना चाहिये। क्योंकि यम भीतरी गुण हैं इनका पालन विवेकी सत्य परायण साधु ही कर सकते हैं और नियम तो बाहरी गुण हैं, इनका पालन तो दिखावटी भी-दम्भ के लिये असाधु पुरुष भी कर सकते हैं। इसीलिये जहाँ भी कही स्थितप्रज्ञ के, भगवत् भक्त के तथा त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण पूछे गये हैं, वहाँ भगवान् ने यह कहीं नहीं बताया है ज्ञानी पुरुष ऐसे बख पहिनता है, ऐसा चंदन लगाता है, ऐसी कंठी माना पहिनता है, जहाँ भी ज्ञानी, भक्त तथा त्रिगुणातीत के लक्षण बनाये हैं वहाँ भीतरी गुणों पर ही बल दिया है, उसकी अन्तर्बलति कंसी होती है, उसका विवेक, वैराग्य, शम, दम उपरति आदि अन्तर्गुण कैसे होते हैं। जब भगवान् ने तीनों गुणों के लक्षण बताकर इन गुणों से ऊपर उठने को अर्जुन से कहा, तब अर्जुन को यह जिज्ञासा हुई कि त्रिगुणों से ऊपर उठे हुए त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं। क्योंकि वास्तविक बात तो यह है कि चाहें पृथ्वी में हों या अन्तरिक्ष अथवा स्वर्ग में, मनुष्य योनि हो या देवयोनि इनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिलेगा जो प्रकृति के

सत्त्व, रज और तमोगुण इन तीनों गुणों से रहित हो। सभी तीनों गुणों के अन्तर्गत ही है फिर भी भगवान् ने उत्तम, मध्यम और निकृष्ट ये गुणों के तीन विभाग कर दिये हैं। पहिले निकृष्ट और मध्यम तमोगुण तथा रजोगुण का परित्याग कर नित्य सत्त्व गुण में स्थित रहे, फिर अंत में सत्त्व का भी परित्याग कर दे, क्योंकि कैसा भी सही-उत्तम ही सही-सत्त्व भी बन्धन का ही कारण है, वह भी तो अन्ततोगत्वा रज्जु ही है, अतः सत्त्व को भी त्यागकर गुणातीत हो जाय। जैसे अधर्म का त्याग करके धर्म का आचरण करो। असत्य का त्याग करके सत्य का आचरण करो। फिर धर्म अधर्म, सत्य असत्य दोनों का त्याग कर दो। दोनों का त्याग कर देने पर जिस बुद्धि में दोनों का त्याग किया उसे भी त्याग दो। धर्म और सत्य तो साधन मात्र हैं साध्य तो त्याग स्वरूप भगवान् ही हैं। इसी प्रकार तमोगुण रजोगुण को त्याग कर सत्त्व को इसलिये ग्रहण करते हैं, कि वह भगवत् मार्ग में तम और रज के समान बाधक न होकर साधक है, किन्तु सत्त्वस्थ होना जीवन का लक्ष्य तो नहीं है। लक्ष्य तो गुणातीत होना है और इस शरीर में ही इस जीवन में ही गुणातीत हुआ जा सकता है, इसीलिये अर्जुन ने गुणातीत के सम्बन्ध में तीन प्रश्न किये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! अब अर्जुन ने गुणातीत पुरुष के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासा भगवान् के सम्मुख प्रकट की। अर्जुन ने कहा—“प्रभो आप सोचेंगे तो सही कि यह एक ही बात को बार बार पूछता है, आप यद्यपि स्थितप्रज्ञ के भगवत् भक्तों के लक्षण बता चुके हैं, फिर भी मेरी बुद्धि स्थूल है, मैं मूल जाता है, यद्यपि मैं स्थूल बुद्धि वाला हूँ फिर भी आपका भक्त हूँ, आपमें अनुरक्त हूँ, आप भक्तवत्सल हैं आपको अपने भक्त का

दुःख दूर करना चाहिये आप प्रभु हैं, समर्थ हैं, गुणातीत पुरुष के सम्बन्ध में मेरे कुछ प्रश्न हैं।”

भगवान् ने कहा—“हाँ, हाँ, कहो। मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान करूँगा। एक ही प्रश्न का तुम्हारे पूछने पर बार-बार उत्तर दूँगा। पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो?”

भजु ने कहा—“प्रभो! मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि जो गुणातीत पुरुष है जो इन तीनों गुणों को पार कर गया है उसके लक्षण क्या है, हम किन लक्षणों से यह समझें कि यह गुणातीत है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है, कि जो गुणातीत हो जाता है, उसका आचार व्यवहार कैसा होता है? वह स्वच्छन्द यथेच्छाचारी होता है या उसके भी कुछ अपने नियम हैं। उसके आचरण कैसे होते हैं।

तीसरा मेरा प्रश्न यह है, कि गुणातीत होने का उपाय क्या है, किस प्रकार किन साधनों द्वारा पुरुष इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके गुणातीत बन सकता है?

ये ही तीन प्रश्न हैं मेरे प्रभो! यदि आप कृपा करके मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, तो मैं अत्यन्त ही प्रसन्न होऊँगा।”

यह सुनकर हँसते हुए भगवान् बोले—“अरे-मेरे फूफा पांडु के पुत्र! तुमने ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किये। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। देखो, द्वन्द्व या द्वैत ही बन्धन का कारण है। राग भी सम्बन्ध का कारण है, और द्वेष भी। हमें किस वस्तु में राग है, किससे द्वेष है, इसका साक्षी हमारा अन्तःकरण ही है। अपने अतिरिक्त इसे दूसरा, कोई सम्भक्त हो नहीं सकता है। स्वयं ही अन्तर्धृति होने पर अनुभव कर सकता है। अतः तीनों गुणा

के प्रति न राग हो न द्वेष हो समता धृति रहे यही गुणातीत का लक्षण है ।”

अर्जुन ने पूछा—“तीनों गुणों में समभाव कैसे हो ?”

भगवान् ने कहा—“देखो, सत्त्वगुण का कार्य है, इन्द्रियों में सब और से प्रकाश लाना, रजोगुण का कार्य है, कर्मों में प्रवृत्ति करना और तमोगुण का कार्य है, मोह उत्पन्न करना । बाह्यकरण और अन्तःकरण में जब प्रकाश हो जाय, तब समझना चाहिये सत्त्वगुण उदय हो गया । यह सात्त्विक पुरुष है । जब कर्मों में निरतर प्रवृत्ति हो बनी रहे, लोभ, प्रवृत्ति, अशान्ति तथा स्पृहा घेरे रहें तब समझे, रजोगुण उदय हो गया । यह पुरुष रजोगुणों है, और जब माह घेरे रहे, निद्रा, आलस्य और प्रमाद का आधिक्य हो जाय तो समझे तमोगुण बढ़ रहा है, यह मनुष्य तमोगुणों है, किन्तु जिस समय तीनों गुणों के जो कार्य प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह हैं, इनके आने पर जिसके अन्तःकरण में न तो इनके जाग्रत होने पर दुःख बुद्धि से द्वेष ही उत्पन्न होता है और न इनके निवृत्त हो जाने पर सुख बुद्धि से राग ही होता है । न तो उसे इनके आने पर कष्ट ही होना है न मोह में राग में फँसकर सुख बुद्धि से इनकी आकांक्षा ही करता है अर्थात् तीनों गुणों की प्रकाश प्रवृत्ति और मोह की प्रवृत्तियों में जो समभाव से स्थित रहता है, वही गुणातीत है ।”

अर्जुन ने पूछा—“गुणातीत के और भी जो लक्षण हों, उन्हें भी कृपा करके बतावें ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब भगवान् गुणातीतों के और भी जो लक्षण बतावेंगे उनका वर्णन मैं आगे करूँगा ।”

छप्पय

बोले श्रीभगवान्-सुनाऊँ लक्षण अवई ।
 गुनातीत है जाइ धृति कैसी हो तबई ॥
 सत्त्व रजोगुन कार्य तमोगुन के जितने गुन ।
 सत्त्व प्रकाश प्रवृत्ति रजोगुन मोह तमोगुन ॥
 आजावें यदि स्वतः जे, तो न द्वेष मनमें घरे ।
 नहि आवे इच्छा न अस, गुनातीत कारज करे ॥

त्रिगुणातीत के आचरण

[११]

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोप्टाश्मकाश्चनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ॐ॥

(श्री.म. गी० १४ म०, २३, २४ श्लो०)

छप्पय

है जावै हो जाय नहीं होवै तो नाहीं ।

उदासीनवत रहे सबहिँ करमनि के माहीं ॥

बिचलित नहिँ करि सकै गुननि के कारण जेते ।

बरति रहे नून गुननि जगत में गुन है तेते ॥

सदा सन्निधानन्द भहँ, मगन रहै इस्थित रहत ।

बिचलित होवै कृपहुँ नहिँ, गुनातीत ताकुँ कहत ॥

* जो उदासीन की तरह रहता है, जिसे गुण बिचलित नहीं कर सकते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, जो ऐसा मानेता है । जो स्वरूप में स्थित रहता है, प्रभावमान नहीं होता है । २३॥
जो सुख दुःख में सम है तथा स्वरूप में स्थित है, जिसको मिट्टी, पत्थर, सोना सम्मान है, जो धीर है, जो प्रिय अप्रिय में समान है तथा जिसे निन्दा स्तुति बराबर है ॥ २४॥

गुण तो गुणों में सदा वर्तते ही रहेंगे । संसार में निन्दा करने वाले प्रशंसा करने वाले भी सदा बने ही रहेंगे । इन गुणों के रहते हुए भी जो इनमें समभाव से स्थित रहे वही गुणातीत है । अर्थात् गुण अपना काम करते रहें, हम उनसे तटस्थ होकर अपना काम करते रहें, यही गुणातीत के लक्षण है ।

एक देव भक्त को फांसी की सजा हुई जिस दिन फांसी लगने वाली थी, उस दिन फांसी लगने के घंटे भर पूर्व वे व्यायाम कर रहे थे । उनके एक साथी ने पूछा—“भाई, घंटे भर पश्चात् तो तुम्हें फांसी लगने वाली है, फिर भी तुम नियमानुसार समय पर बिना घबराहट के व्यायाम कर रहे हो, यह क्या बात है ?”

उसने कहा—“भाई, जब फांसी अपने ठीक समय पर लगेगी, वह समय पर अपना काम करेगी, तो मैं अपने काम को क्यों छोड़ूँ । मैं भी जब तक समय है, उसका नियमानुसार उपयोग करूँ । जैसे जीवन में और काम है, वैसे ही फांसी भी है, इसमें घबराने की कौन-सी बात है ।” मृत्यु को भी साधारण सी दैनिक घटना समझना यही गुणातीत के लक्षण है ।

एक जहाज समुद्र में डूब रहा था । उसके मुख्य अधिकारी ने दुर्घटना की श्रुति बजायी । सब लोग एकत्रित हुए । सब ने साथ ही अन्तिम प्रार्थना की । सब लोग भय से धर-धर कांप रहे थे, कोई रो रहे थे, कोई चिल्ला रहे थे, कोई घर द्वार, कुटुम्ब परिवार की चिन्ता में मग्न थे, किन्तु मुख्याधिकारी बेठा-घेठा अपनी घड़ी में चाभी दे रहा था ।

एक ने पूछा—“श्रीमान् ! एक क्षण पश्चात् जो जहाज डूब ही जायगा । आप व्यर्थ घड़ी में चाभी क्यों दे रहे हैं ?”

अधिकारी ने कहा—“इतने बजकर इतने मिनट पर नित्य

चाभी देने का मेरा नियम है, जब तक जीवित है नियम का दृढ़ता से पालन करूँगा। मृत्यु तो अवश्यम्भावी है, सभी की मृत्यु किसी न किसी दिन अवश्य होगी। जो अवश्यम्भावी वस्तु है, उसकी चिन्ता करने से क्या लाभ हम तो उसके स्वागत के लिये समुपस्थित हैं।”

एक महात्मा थे वे गृहस्थ थे, किन्तु घर से बाहर एक कोठरी में रहते थे। एक बार उनका पौत्र नया विवाह करके अपनी स्त्री के सहित उन्हें प्रणाम करने आया। वे मुस्करा दिये। एक ने पूछा—“बाबा अब तो आपको प्रसन्नता होगी कुछ दिनों में आप प्रपौत्र का मुख देख सकेंगे।”

इस पर वे बोले—“नित्य विवाह होते हैं नित्य पुत्र पौत्र होते हैं नित्य की साधारण सा घटना है, इसमें प्रसन्नता की कौन सी बात।”

वे घर के किसी काम में न तो सहयोग देते न किसी से घर के सम्बन्ध में कुछ पूछते। समय पर भोजन आ जाता कर लेते। ध्यान में मग्न रहते। घर वाले भी इतने डरते थे कि उनसे सुख दुःख की कोई बात नहीं कहते।

छोटे पुत्र की वह अपनी बच्चे को लेकर नित्य प्रणाम करने आती। वे देखते भी नहीं थे। एक दिन वह अकेली हो प्रणाम करने आई और फूट-फूटकर रोने लगी।

उन्होंने रोने का कारण पूछा—“उसने तो कुछ नहीं बताया दूसरे ने कहा—“इसका छोटा बच्चा मर गया है।”

तब वे सहज भाव से बोले—“उसका इतने ही दिनों का संस्कार रहा होगा। अपना समय पूरा करके चला गया। इसमें रोने की क्या बात है सभी को वहीं जाना है। जाकर भगवान् का नाम लो।”

विवाह में और मृत्यु में जिसके अन्तःकरण की स्थिति समान रहे वही गुणातीत पुरुष है ।

एक कहारमा थे, वे अपनी साधना के समय में एक हाथ में सुवर्ण की एक गिन्नी लेते दूसरे में मिट्टी लेते । फिर मन से पूछते—“मन ! बता किस मुट्ठी में सुवर्ण है, किसमें मिट्टी है ।”

मन तो बता ही देता इसमें सुवर्ण है, इसमें मिट्टी है । तब आप कहते—अरे, मन तेरा अभी भेद-भाव नहीं गया । देख दोनों ही में मिट्टी है और वे मिट्टी तथा गिन्नी दोनों को मिला कर गङ्गा में फेंक देते । वे तब तक ऐसा करते रहे जब तक दोनों में समभाव नहीं हुआ ।

एक भक्त दम्पति लकड़ी बीनने वन में जा रहे थे पति भागे थे, पत्नी पीछे थी । आगे चलते-चलते उन्हें एक सुवर्ण मुद्राओं से भरी गठरी मिली । उनके मन में धाया इन सुवर्ण मुद्राओं को कोई भूल गया है ऐसा न हो, इन्हें देखकर मेरी पत्नी का मन विचलित हो जाय, अतः वे उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे । इतने में ही खी भी आ गयी, उसने पूछा—“प्राणनाथ ! आप यह क्या कर रहे हैं ?” तब उन्होंने सत्य-सत्य बात बता दी ।

यह सुनकर पत्नी ने हँसते हुए कहा—“प्राणनाथ ! अभी तक आपका विषम भाव नहीं गया । सुवर्ण भी पीली मिट्टी ही है और जिस बालू से आप इसे ढक रहे हैं, वह भी सफेद मिट्टी ही है । मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने से लाभ ही क्या है ?”

उन भक्त का नाम राँका भक्त था । वे बोले—“तू तो मुझ से भी राँका निकली । अतः वे समदर्शी भक्त राँका राँका के नाम से प्रसिद्ध हुए । गुणातीत सुवर्ण, चाँदी, लोहा, ताँबा, लाल पीली मिट्टी सभी को मृत्तिका ही मानता है ।”

एक परमहंस थे। निश्चित रहते, बिना मांगे जो भी प्रारब्धवश मिल जाता उसी में प्रसन्न रहते। उनका शरीर हृष्ट पुष्ट तथा विकला था। एक दिन गङ्गा किनारे वे बालू में निश्चिन्त पड़े थे। कुछ पशु चराने को चरवाहे आ गये। महात्मा की मोटी-मोटी चिकनी जाँघों को देखकर आपस में बोले—“इस बाबा की जाँघें कितनी चिकनी मोटी हैं, लाओ इन पर बठारह गोटी खेलें। यह कहकर वे बाकू से उनकी जङ्घा पर लकीर करने लगे। लकीर करते समय रक्त बहने लगा। उसी समय कोई बुद्धिमान पुरुष आ गया। उसने चरवाहों को डाँट फटकोंट कर भगाया। भीने कपड़े से रक्त पोछा और कहा—भगवन् ! इन मूर्खों ने आपको बहुत कष्ट पहुँचाया आप यहीं रहें मैं नगर में जाकर औषधि ले आऊँ।”

परमहंस जो ने कहा—“अरे, कष्ट किस बात का ? वे नित्य पृथ्वी पर शंख गोटी खेलते थे, यह शरीर भी तो पार्थिव ही है। इसमें हानि ही क्यों हुई ? औषधि भी पार्थिव है। उसे लेने क्यों जाते हो। पृथ्वी तो यहाँ भी है। मिट्टी पर मिट्टी डाल दो।”

ऐसी स्थिति जब हो जाय तभी समझना चाहिये हम गुणों की परिधि को पार करके त्रिगुणातीत हो गये। त्रिगुणातीत पुरुषों के आचार ऐसे ही होते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने भगवान् से ये तीन प्रश्न किये कि (१) गुणातीत के लक्षण क्या हैं ? (२) उसका आचार वर्तव्य कैसा होता है। और (३) गुणातीत कैसे हुआ जा सकता है। तब पहिले तो उन्होंने गुणातीत के लक्षण बताये अब दूसरे इस प्रश्न का कि गुणातीत का वर्तव्य कैसा होता है, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं—“अर्जुन ! गुणातीत सभी द्वन्द्वों में उदासीन रहता है। दुःख हो चाहे सुख हो, हानि हो या लाभ

हो, जीवन हो या मरण हो सबमें उसके अन्तःकरण की वृत्ति सम रहती है। वह उदासीन के समान वर्तव- करता है। वह गुणों के धर्मों द्वारा चलायमान नहीं होता। सुख में फूल कर कुप्पा नहीं होता, दुःख में दुखी होकर विचलित नहीं होता। वह सोचता है—'गुण ही गुण में वर्त रहे हैं ये जो घटनायें घटित हो रही हैं, गुणों के द्वारा ही हो रही हैं, मैं तो तटस्थ हूँ, इनसे मेरा क्या प्रयोजन? यह साचकर सुख पाने को या दुःख की निवृत्ति के लिये किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करता है। सबमें समभाव से वर्तता है, यही गुणातीत का आचार है।'

भर्जुन ने पूछा—“समरूप से वह कैसे वर्तता है?”

भगवान् ने कहा—“सुख आ जाय तो भी तैसा दुःख आ जाय तो भी तैसा। उसकी दृष्टि में सुख और दुःख में कोई भेद-भाव नहीं होता। वह सोचता है गुणों का कार्य है वे अपने-अपने कार्यों को करते रहे। मेरा इसमें क्या बनता बिगड़ता है। यही साचकर वह सदा सर्वदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता।”

उसकी दृष्टि में पृथ्वी का डेला, पत्थर और सुवर्ण सभी समान हैं। उसे कोई घटना न प्रिय है न अप्रिय। मनोनुकूल होने से उसे हर्ष नहीं, मन के प्रतिनूत होने पर भी उसे कोई विषाद नहीं। प्रिय अप्रिय में उसका अन्तःकरण सम रहता है। विकारों के हेतु समुपस्थित होने पर भी उसके मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं आती। वह सर्वदा धर्मवान् बना रहता है। कोई स्तुति करता है तो उसे हर्ष नहीं होता निन्दा करने जाने पर क्रुद्ध नहीं होता। वह निन्दा और स्तुति में समान रहता है। ऐसा ही गुणातीत पुरुष का आचार है, ऐसी ही उसकी रहनी सहनी है।

भ्रजु'न ने पूछा—“भगवन् ! गुणातीत का आपने लक्षण-समभाव रखने वाला बताया । वह तुल्य भाव रखकर कैसे आच-करता है इसे और बताकर मेरे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दें कि किस प्रकार त्रिगुणातीत हुआ जाय । त्रिगुणातीत होने का मुख्य उपाय क्या है ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! भव भगवान् जैसे इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देकर इस विषय का उपसंहार करेंगे । उसका वर्णन मैं आपसे आगे करूँगा ।”

छप्पय

दुख सुख में समभाव निरन्तर आत्मा इस्थित ।
मिट्टी पत्थर कनक सर्बानि कूँ समई समुक्त ॥
ज्ञानवान् अति विज्ञ सरस सबई को प्यारो ।
प्रिय अप्रिय सम मानि जगत तै करे किनारो ।
धैर्यवान् सब कछु सहै, निन्दा इस्तुति सम रहत ।
समदरसी जग पुरुष जो, गुणातीत उनकूँ कहत ॥

गुणातीत होने के उपाय

[१२]

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
 सार्वभूतपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥
 मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
 स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥
 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।
 शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ॐ

(श्री भग० गी० १४ अ० २५, २६, २७ श्लो०)

छप्पय

करै भले ही मान कमल माला पहिनावै ।
 करै चाहिँ अपमान बचन कटु आइ सुनावै ॥
 दोउनि में सम रहै मित्र अरु शत्रु पक्ष महँ ।
 निन्दा इस्तुति एक पक्ष हो वा विपक्ष महँ ॥
 करै नहीं संकल्प तैं, करमनि कूँ आरम्भ जो ।
 कर्तापन तैं रहित जो, गुणातीत है पुरुष सो ॥

* जो मान अपमान में समान है, शत्रु मित्र दोनों पक्ष जिसे बराबर है, जिसने सभी आरम्भों को त्याग दिया है, वही पुरुष गुणातीत कहलाता है ॥२५॥

और जो अव्यभिचारी भक्तियोग से मुझे ही निरन्तर भजता है-

तीनों गुण तीनों लोकों को देने वाले हैं। मरते समय सत्त्व प्रधान हो तो उसे स्वर्गादि श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हुआ करती है, रजोगुण प्रधान पुरुष मनुष्य लोक अर्थात् पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं और तमोगुण प्रधान पुरुष नरकादि लोकों को प्राप्त होते हैं, किन्तु जो इन त्रिगुणों से अतीत हो गये हैं, तीनों गुणों को लांघ गये हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही-शरीर में रहते हुए ही-मान अपमान, शत्रु-मित्र आदि में समभाव कर लिया है, ऐसे पुरुष न तो स्वर्ग जाते हैं न नरक जाते हैं और न मनुष्य लोक में ही जन्म लेते हैं, ऐसे जीवन्मुक्त पुरुषों को तो भगवान् वासुदेव की ही प्राप्ति होती है, वे तो भगवान् को ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भगवान् निगुण हैं, गुणातीत हैं, सत्त्व, रज और तम इन तीनों से परे हैं।

अब जो प्रजुन का तीसरा प्रश्न है, कि गुणातीत हुआ कैसे जाय, गुणातीत होने का साधन क्या है?—इसी पर विचार करना है। यही इस गुणत्रय विभाग योग का अन्तिम सार है। यही इस अध्याय का नवनीत है।

यह तो सिद्धान्त की बात है, जो जैसी श्रद्धा करेगा वह वैसा ही हो जायगा। सात्त्विक श्रद्धावाला सत्त्वगुण सम्पन्न होगा। रजोगुणी श्रद्धा वाला रजोगुणी स्वभाव का होगा और तमोगुणी श्रद्धा वाला तमोगुणी प्रकृति का होगा। जो निगुण श्रीकृष्ण भगवान् में श्रद्धा भक्ति करने वाला होगा, वही गुणातीत

इन तीनों गुणों को लांघकर ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है, वही गुणातीत है ॥२६॥

मैं, अध्याय, अमृत ब्रह्म की, शाश्वत धर्म की और एकान्तिक सुख की प्रतिष्ठा है ॥२७॥

बन सकेगा । अतः गुणातीत बनने का एक मात्र उपाय है अर्घ्य-
 भिचारिणी भक्ति । गीता शास्त्र वर्णाश्रम धर्म अर्थात् कर्मयोग
 का समर्थन करता है । कर्मयोग के द्वारा भी मुक्ति हो सकती
 है । सकाम कर्मयोग जिसका एकमात्र लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति ही है
 और जिसके द्वारा बार-बार जन्मना और मरना पड़ता है, उस
 सकाम कर्मयोग को गीताशास्त्र निन्दा करता है, किन्तु कर्मयोग
 और ज्ञानयोग दोनों की स्तुति करता है, दोनों का ही मोक्ष का
 साधन मानता है, किन्तु उसका विशेष बल निष्काम कर्मयोग
 अर्थात् भक्तियोग पर ही है । भक्तियोग को वह कर्म और ज्ञान
 के बीच का मध्यमार्ग मानकर उसी पर बारम्बार बल देता है,
 उस भक्तिमार्ग की ही उन्होंने युक्ततम अवशेष, सर्वोपयोगी,
 सरस सुगम साधन बताया है । बारहवें अध्याय में उसका विशेष
 रूप से स्वरूप बताया है, कि भक्तियोग उसी को कहते हैं । जो
 सभी कर्म भगवत् अर्पण बुद्धि से किये जायें, भगवान् के ही
 निमित्त किये जायें । भगवान् गुणों से परे हैं; उनके निमित्त किये
 हुए कर्म भी गुणों से परे होंगे । अतः जिन्हें गुणातीत होना हो,
 वे जो भी कार्य करें उन्हें भगवान् के ही निमित्त करें सभी वे
 गुणातीत की पदवी को प्राप्त हो सकेंगे ।

श्रीमद्भागवत श्रीमद्भगवद्गीता का भाष्य ही है । बिना
 श्रीमद्भागवत के पढ़े गीता समझो ही नहीं जा सकती । भागवत
 में भी भगवान् ने उद्धवजी से विषय रूप से तीनों गुणों की
 वृत्तियों का वर्णन किया है । वहाँ तीनों गुणों के स्वभाव कार्य
 और वृत्तियों का वर्णन करते-करते निर्गुण होने की भी साध-
 साध विधि बताते गये हैं । जैसे भगवान् ने कहा—“देखो उद्धव !
 जब अपने धर्म का आवरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम
 भाव से जो कर्म किया जाता है तो वह सात्त्विक कर्म है, जो

‘फल की कामना में किया जाता है, वह रजोगुणी कर्म’ है और जो कर्म दूसरों को दुःख देने अथवा दिखावटोपम में किया जाता है, वह तामसिक कर्म है, किन्तु मेरे ही निमित्त जो कर्म किया जाता है, वह निर्गुण कर्म है, अर्थात् गुणातीत होने वाले को समस्त कार्य केवल भगवत् परिचर्या के ही निमित्त करने चाहिये ।”

शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्त्विक ज्ञान है, आत्मा को कर्ताभोक्ता समझना राजस ज्ञान है, शरीर को ही आत्मा समझना तामसिक ज्ञान है, किन्तु इन तीनों से विलक्षण भगवत् स्वरूप का वास्तविक ज्ञान ही निर्गुण ज्ञान है। इसलिये गुणातीत बनने वाले को ब्रह्म, परमात्मा अथवा भगवान् के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उपलब्ध करना चाहिये ।

वन का वास सात्त्विक निवास है, गाँवों में निवास करना राजस है। जहाँ जूझा होता हो और भी निकृष्ट कर्म होते हैं ऐसे स्थान में रहना तामसिक निवास है। किन्तु भगवान् के दिव्य देशों में भगवन्मन्दिरों में उपासनागृहों में निवास निर्गुण निवास है, जिसे गुणों से पार जाने की अभिलाषा हो, उसे सदा सर्वदा उपासना मन्दिर भगवत् निकेतनों में निवास करना चाहिये ।

अनासक्त भाव से जो कर्म कर्ता है, वह सात्त्विक कर्ता है, रागाध होकर कर्म करने वाला राजसिक कर्ता और पूर्वापर का विचार बिना किये कर्म करने वाला तामसिक कर्ता है, किन्तु जो पुरुष केवल मेरी ही शरण में रहकर, किसी भी प्रकार के अहंकार के बिना कर्म कर्ता है वही निर्गुण कर्ता है। अतः गुणातीत बनने के इच्छुक को निरहंकार होकर भगवत् प्रपत्ति पूर्वक केवल भगवत् कर्तव्य, भगवत् पूजा अर्चा सम्बन्धी कर्मों को करना चाहिए ।

आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्त्विक श्रद्धा है, 'कर्म' विषयक श्रद्धा राजस श्रद्धा और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस श्रद्धा है, किन्तु जो श्रद्धा मेरी सेवा, पूजा अर्चना, वन्दना में होती है वह निर्गुण श्रद्धा है। अतः गुणों से पार जाने वालों को मेरी सेवा में ही सतत श्रद्धा करनी चाहिये।

जो भोजन सीदा सादा, आरोग्यदायक, अनायास प्राप्त पवित्र हो, वह भोजन सात्त्विक भोजन है, जो रसनेन्द्रिय को रुचिकर, स्वाद को दृष्टि में युक्त हो वह भोजन राजस भोजन है और जो खट्टा चरपरा दुखदायी अपवित्र भोजन हो वह तामस भोजन है, किन्तु जो भगवत् प्रसाद है, भगवान् का नैवेद्य है वह निर्गुण है। अतः सदा सर्वदा भगवत् प्रसाद को ही गुणातीत बनने को पाना चाहिये।

आत्मचिन्तन अथवा अन्तर्मुखता से जो सुख प्राप्त होता है वह सात्त्विक सुख है, वहिर्मुखता से विषयों से जो सुख प्राप्त हो वह राजस सुख है तथा दीनता से अथवा अज्ञानता से प्राप्त होने वाला सुख तामस सुख है, किन्तु जो सुख भगवान् से भगवत् चिन्तन से प्राप्त हो वह अप्राकृत और गुणातीत है, इसलिये सच्चा सुख प्राप्त करने की इच्छा वाले गुणातीत को सदा सर्वदा भगवत् चिन्तन ही करते रहना चाहिये।

इन सबका सार यही हुआ कि गुणातीत होने का एक मात्र उपाय यही है, सदासर्वदा भगवान् वासुदेव की परम प्रेम रूपा अव्यभिचारिणी भक्ति ही में लीन रहना चाहिये। समस्त चेष्टायें उन्हीं के निमित्त करनी चाहिये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब भर्जुन ने गुणातीत के लक्षण और गुणों का अतिक्रमण किन साधनों द्वारा हो सकता है, यह पूछा तो भगवान् ने कहा—“भर्जुन ! द्वन्द्वों की विता ही

गुणों के प्रवाह में बहा ले जाती है। जो निर्द्वन्द्व हो गया वही मानों तीनों गुणों का अतिक्रमण कर गया। उसके आवरणों से ही जाना जा सकता है, कि वह गुणातीत है।”

अर्जुन ने पूछा—“किस प्रकार के आवरणों से जाना जा सकता है?”

“भगवान् ने कहा—“उसका किसी ने सम्मान किया, पूजा की माला चढ़नादि अर्पण किया दूसरे ने गाली दी, बुरा भला कहा, अपमान किया, तो दोनों ही दशा में जो सम रहे मान में तथा अपमान में जिसके चित्त की वृत्ति समान रहे। जिसके लिये सम्मान, सत्कार, आदर, स्तुति प्रशंसा और अपमान, तिरस्कार अनादर, निन्दा तथा बुराई दोनों ही एक ही लगे। जो सम्मान से प्रसन्न तथा अपमान से खिन्न न हो, तो समझो यह गुणातीत है।”

अर्जुन ने पूछा—“मानापमान को समान समझने वाले गुणातीत के शत्रु मित्र तो रहते ही होंगे, उनके प्रति उसके कैसे भाव रहते हैं?”

भगवान् कहा—“शरीर रहते सभी के शत्रु मित्र बने ही रहते हैं, किन्तु गुणातीत पुरुष शत्रु तथा मित्र दोनों पक्षों में समभाव रखता है। यह नहीं कि शत्रु का निग्रह करने का भाव रखे या मित्र पर विशेष अनुग्रह करे। वह न मित्र के प्रति राग करता है न शत्रु से द्वेष भाव ही रखता है। उसकी अपनी दृष्टि में दोनों ही बराबर रहते हैं।”

जो किसी भी कर्म की कल्पना मन में रखकर धारण नहीं करता। वह वृक्षारोपण करते समय यह नहीं सोचता—यह संकल्प नहीं करता कि इस पर जो फल आवेंगे उनका मैं उपभोग करूंगा। जिसका कोई भी काम फल की इच्छा से—अपने सुख के

लिये अपनी जीवन सुविधा के निमित्त नही होता। उसी को जानो पुरुष गुणातीत कहते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“गुणातीत होने का साधन क्या है?”

भगवान् ने कहा—“गुणातीत होने का एक मात्र साधन है मुक्त परमात्मा के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति करना।”

अर्जुन ने पूछा—“अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है?”

भगवान् ने कहा—“जो धर्म के अनुसार अर्धाङ्गिनी है, धर्मपत्नी है, पतिपरायणा सती है, वह अपने प्राणपति से प्रेम न करके पर पुरुष से पति के समान सन्वन्ध रखती है, वह व्यभिचारिणी कहनाती है। मेरे भक्त का कर्तव्य है वह अपने अन्तःकरण को मुझमें ही लगा दे, मेरी ही अनन्य भक्ति करे मुझे ही सर्वत्र मानकर मेरे ही निमित्त नमस्कार करे अर्थात् जो भी करे मेरे ही लिये करे। वह तो मेरा अनन्य भक्त है किन्तु जो मेरे ऊपर विश्वास न करके दूसरों की शरण में जाता है, दूसरों से सुख की आशा रखता है, वह सन्धा भक्त नहीं व्यभिचार सम्पन्न भक्त है। वह गुणातीत नहीं बन सकता। किन्तु जो अव्यभिचार भक्तियोग के द्वारा एक मात्र मेरा ही भवने पूजन, अर्चने, वदनादि करता है, वही पुरुष सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों को भली प्रकार से उल्लङ्घन करके सच्चिदानन्दधन ब्रह्म को प्राप्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेने का अधिकारी बन जाता है। अर्थात् उसे भगवत् प्राप्ति हो जाती है।”

अर्जुन ने पूछा—“भगवन्! ‘ब्रह्म भूयाय’ कल्पते’ आपने कहा। ज्ञान मार्ग वाले ब्रह्मभाव निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति को कहते हैं। सगुणोपासक उपासना द्वारा आपके सगुण साकार स्वरूप की प्राप्ति-आपके लोक की प्राप्ति-को कहते हैं। आप भी कभी तो कहते हैं वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है, कभी कहते हैं—

‘वह अमृतत्वाय कल्पते’ वह अमर हो जाता है, कभी कहते मुक्त अव्यय में मिल जाता है, कभी अक्षय सुख, कभी आत्यंतिक सुख; कभी ऐकान्तिक सुख कहते हैं और कभी कहते हैं वह मुझे ही (अर्थात् सगुण साकार श्रीकृष्ण स्वरूप को) प्राप्त होता है। ये सब सगुण निर्गुण, ब्रह्मा, अमृत एक ही वस्तु हैं या पृथक्-पृथक् भाव हैं ?”

भर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर हँसते हुए भगवान् कहने लगे—“भर्जुन ! जल कहो, नीर कहो, वारि कहो, पय कहो, पानी कहो इन सभी शब्दों की प्रतिष्ठा कहने वाले, उन पदार्थ में है जिसका स्पर्श शीतल हो, जो जिह्वा के अग्र भाग पर रखने से मोठा लगे, जिसे पीने में तृप्ति हो, जो जीवनदाता हो और जो सभी शरीरों में, नदियों में तानावों में, समुद्रों में और कूपादि जलाशयों में भरा रहता हो। उमें किसी भी नाम से पुकारो वस्तु एक ही है। एक में ही ये सब भाव प्रतिष्ठित हैं। इसी प्रकार मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। अमृत मेरा ही नाम है, क्योंकि मैं विनाश रहित हूँ। अव्यय मेरा ही नाम है, क्योंकि मेरा कभी व्यय नहीं होता मैं विपरिणाम रहित हूँ। मनातन या शाश्वत भी मैं ही हूँ, क्योंकि अपक्षय से रहित हूँ। धर्मरूप भी मेरा ही है; क्योंकि सब मुझे ही धारण करते हैं या सभी का धारण स्थान मैं ही हूँ, निष्ठारूप धर्म से ही साधक मुझे प्राप्त करते हैं। सुख स्वरूप भी मैं ही हूँ, क्योंकि शाश्वत सुख परमानंद रूप मैं ही हूँ वह सुख, इन्द्रिय अथवा इन्द्रियों के विषयों द्वारा मिलने वाला न होकर ऐकान्तिक सुख है अव्यभिचारी सुख है। इसलिये मुक्त ब्रह्म में ही इन सब भावों की, इन सब सम्बोधनों की इन सब नामों की प्रतिष्ठा है। जो वास्तविक पारमार्थिक तत्त्व है, जिसकी प्राप्त के लिये समस्त प्रयत्न किये जाते हैं, वह एक—

मेव परमवत्त्व में हो हैं । मुझे जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है । मैं इन संसार को रबने वाले तीनों गुणों से अतीत हूँ । सबका पर्यवसान मुझमें ही होता है, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मुझे जो पुरुषोत्तम जानकर भजता है वास्तव में वही मेरा भजन करना है ।”

अर्जुन ने पूछा—“आप पुरुषोत्तम का भजन कैसे करें ?”

भगवान् ने कहा—“इस संसार रूप वृक्ष को कुठार से काटकर ही मुझ पुरुषोत्तम को प्राणी प्राप्त कर सकता है ।”

अर्जुन ने पूछा—“इस संसार का कैसा स्वरूप है ? और इसे काटकर आप पुरुषोत्तम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? कृपा करके इसका वर्णन आप मुझसे करें ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर भगवान् जैसे पुरुषोत्तम योग का वर्णन करेंगे, उसको मैं आप से भगवत् पुरुषोत्तम योग नाम के अध्याय में कहूँगा ।”

छप्पय

भक्तियोग तै मोइ निरन्तर निशिदिन गावै ।
अव्यभिचारी भक्ति मोइ तजि अन्य न ध्यावै ॥
सेवा मेरी करै पर जल सुशुल धरावै ।
मो में तन्मय रहे अन्त में मोहूं पावै ॥
भली भौति तीनहु गुननि, लौंखि सच्चिदानन्दधन ।
मक्ष प्राप्त होवै अवसि, अरजुन । तू तो भक्त बन ॥

सबको आश्रय पार्थ, एक मोई कू जानो ।
अविनाशी परमेश्वर व्यास मोई कू मानो ॥
मेरो अमृत रूप पान करि अमर होहि नर ।
नित्य घरमें आनंद एक रस अतिई सुखकर ॥
जो अखण्ड ब्रह्माण्ड में छाई रह्यो आनन्दघन ।
आश्रय मोई कू समुक्ति अर्जुन ! मोमें रखहु मन ॥

तस्मात् इति प्रकार श्रीमद्भगवत्गीता उपनिषद् जी
॥ ब्रह्मविद्या योगशास्त्र है, जो श्रीकृष्ण और अर्जुन
के संवाद रूप में है, इसमें "गुणत्रय-विमोक्ष" नाम का
अध्याय समाप्त हुआ ॥१४॥

॥ पञ्चदशोऽध्यायः ॥

(१५)

अव्यय-अश्वत्थ वृक्ष

[१]

श्रीभगवानुवाच—

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्रादुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।

अवश्च मूलपान्यनुसंततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ॐ

(श्री भग० गी० १५ अ० १, २ व श्लोक)

छप्पय

पुनि धोले भगवान—जगत पीपर को तरु है ।

और तरुनि जड़ अधः तासु की जड़ ऊपर है ॥

शाखा नीचे चलें विलासण पेड़ कहावै ।

पत्ता जाके वेद चारि ई पत्र लगावै ॥

धृति इस्मृति अव्यय कहत, ऐसी यह संसार तरु ।

जो जाकू जाने सविधि, जानत सब वह विज्ञवरु ॥

॥ एक अध्याय पञ्चदश वृक्ष है, जिसका मूल ऊपर है, शाखायें नीचे हैं, वेद ही इसके पत्र हैं, जो इसे जानता है, वास्तव में वही वेदवित् है ॥१॥

उस वृक्ष की शाखायें गुणों के जल से बढ़ती हैं, विषय ही उसके

कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। जैसा कार्य होगा, वैसा ही उसका प्रादि कारण होगा। वृक्ष को देखकर बीज का अनुमान किया जाता है कि वृक्ष है, तो अवश्य ही इसका बीज भी रहा होगा, किन्तु बीज दृष्टिगोचर नहीं होता, वह भूमि में छिपा रहता है और बीज जब अकुरित होकर वृक्ष बन जाता है तो तुम फिर बीज को लाख खोजो, बीज दिखायी ही न देगा। बीज ही तो वृक्ष बन गया है, वही तो सर्वान्वर्ण्यमी रूप से वृक्ष की रंग-रंग में व्याप्त हो गया है। जिस बीज से वृक्ष बना था, यद्यपि वह बीज दोखता नहीं, किन्तु वृक्ष उसी बीज का प्रतीक है। बीज और वृक्ष में तादात्म्य भाव हो गया है, दोनों का भेद सम्बन्ध हो गया है, फिर भी वृक्ष के नीचे बीज न लग कर उसके ऊपर फल लगते हैं, उन फलों में एक बीज के अनेक बन गये हैं और उन प्रत्येक बीज में वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है। एक बीज के जो करोड़ों बीज बने हैं, उन करोड़ों बीजों में एक प्रादि बीज की शक्ति बंटती नहीं है कि एक बीज से जो करोड़ बीज बने हैं वे वृक्ष का करोड़वाँ भाग ही उत्पन्न करने में समर्थ हों। उस एक बीज की पूरी शक्ति करोड़ों बीजों में पूर्ण रूप से विद्यमान है। प्रत्येक बीज वंसा ही एक वृक्ष उत्पन्न करने में समर्थ है और प्रत्येक पेड़ वंसे ही करोड़ों बीजों को उत्पन्न कर सकता है, फिर वे करोड़ों बीजों में से प्रत्येक बीज वंसा ही वृक्ष बनाने की सामर्थ्य रखता है। उसकी शक्ति बंटती नहीं, घटती नहीं क्योंकि वह पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी वह पूर्ण ही अवशेष रह जायगा। वह ब्रह्मरूप बीज परिपूर्ण है। वह पूर्ण को ही

कोपल है, ये शाखाएँ ऊपर-नीचे फँसी हैं, कर्मों के अनुसार बांधने वाली जड़ें हैं ॥२॥

पंदा करेगा और उसका पुण्यत्र कर्मो घटेगा ही नहीं। पूर्ण का पूर्ण ही बना रहेगा।

यह संसार भी एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष के आदि बीज भगवान् हो हैं। भगवान् ही वृक्ष रूप में हो गये हैं। जैसे वृक्ष हो जाने पर वह बीज वृक्ष के परमाणु-परमाणु में व्याप्त हो जाता है, वैसे ही भगवान् इस जगत् रूप वृक्ष के अणु-परमाणु में व्याप्त हो रहे हैं। यह बीज सनातन है और इसमें निहित वृक्ष भी सनातन है। यह वृक्ष दीखता है, इसलिये इसका अश्वत्थ-छेदन भी किया जाता है, किन्तु दृश्य वृक्ष के छेदन से वृक्षत्व का तो नाश हो नहीं सकता। वृक्ष तो बीज में सदा सर्वदा निहित रहेगा ही। इसीलिये यह वृक्ष अश्वत्थ है—अश्व कहते हैं घाने वाले। दिन को जिसे 'कला' कहते हैं। यह ऐसा वृक्ष है कि इसके संबंध में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि यह कल रहेगा भी या नहीं। इसकी स्थिति कल तक रहेगी भी या नहीं। फिर भी यह अनादि है सनातन है अव्यय है।

इस संसार-रूप वृक्ष में और हमारे पृथ्वी के वृक्ष में एक बड़ा भारी अंतर है। हमारे यहाँ के वृक्षों की जड़ तो नीचे पृथ्वी में रहती है, जैसे मनुष्य अपना आहार ऊपर से मुख में खाकर नीचे भेजता है, किन्तु वृक्ष अपना भोजन नीचे जड़ से खाकर ऊपर डाली पत्तों में से जाते हैं, इसीलिये वे 'अर्वाक्षोत्' कहलाते हैं, क्योंकि इन वृक्षों की जड़ें नीचे होती हैं और आहार को नीचे से ऊपर ले जाते हैं। किन्तु इस संसार रूप-अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं और शाखाएँ नीचे हैं। जैसे पृथ्वी के वृक्ष पृथ्वी के नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, यह संसार वृक्ष ऊपर से नीचे की ओर आता है।

वृक्ष में तो शाखाएँ तथा पत्ते होते हैं, तो इस संसार-रूप

अथर्ववेद वृक्ष में शाखायें क्या हैं? तो इसमें आठ प्रकृतियाँ ही इसकी आठ शाखायें हैं वेद ही इसके पत्ते हैं, क्योंकि वेद त्रैगुण्य हैं। सत्त्व, रज, और तम इन तीनों गुणों का वृक्ष-वेद में है। इसलिये "त्रैगुण्यविषयावेदाः" कहे जाते हैं।

वृक्ष में तो पक्षी अपने-अपने नीचे खोतले बना लेते हैं, तो इस संसार-रूपी वृक्ष में भी ब्रह्मादि देवों ने सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वर्गलोक तथा भुवर्लोक और भूलोक-ये ऐसे बहुत से नीचे बना रखे हैं।

श्रुति में इस वृक्ष का रूपक ऐसे बताया है—अव्यक्त इसका मूल है उसी से इस वृक्ष की उत्पत्ति है। उसी के अनुग्रह से बढ़ होने का कारण यह परिग्रहित हुआ है। बुद्धि इसका तना है उसी से छोटी बड़ी, बहुत-सी शाखायें उत्पन्न होती हैं। इन्द्रियों के जो गोलक छिड़ हैं वे ही इसके कोटर-भीड़ या खोतले हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये ही इसकी विविध शाखायें हैं। इन्द्रियों के विषय ही इसके पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इस वृक्ष के सुन्दर पुष्प हैं। सुख और दुःख ये इस वृक्ष के फल हैं। सभी जीवों का जीवन का आश्रय बनाने योग्य-आश्रय-है। इसका नाम ब्रह्मवृक्ष है—भीमल को वासुदेव वृक्ष कहते हैं—यह कभी पंदा नहीं हुआ। इसका आदि नहीं अनादि है सनातन है। यह ब्रह्मवृक्ष है। यह इसमें कुछ काम नहीं करता—माक्षिमत निवास करता है।

इस वृक्ष का ज्ञानरूपी सुदृढ़ खड्ग से—बड़ी तरवारि से—समूह काटकर आत्मगति को प्राप्त करे, उस आत्मगति को प्राप्त करे जिसे प्राप्त कर लेने पर फिर इस संसार में लौटना न पड़े।

भगवान् ने त्रिगुणातीत होने के लिये—तीनों गुणों का प्रति-क्रमण करने के लिये—अव्यभिचारिणी भक्ति को ही साधन बताया। और फिर स्पष्ट बतल दिया कि मैं अविनाशी, अविकारी, नित्य,

धर्म स्वरूप सुख स्वरूप, शाश्वत ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। यह बात कही, तब भर्जुन के मन में यह बात आई, कि एक ओर तो भगवान् अपने को मायातीत, निर्गुण, निराकर, अज अव्यक्त बताते हैं। दूसरी ओर सगुण साकार रूप में मुझे कर्तव्य पालन का उपदेश कर रहे हैं, मेरे ही समान पुरुष रूप धारण किये हुए हैं, तो इनका वह पुरुषोत्तम रूप है क्या और इस संसार से इन परब्रह्म स्वरूप भगवान् का सम्बन्ध कैसा है। भर्जुन की इस जिज्ञासा को शान्त करने के ही निमित्त भगवान् ने पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया।

सूनजी कहते हैं—“मुनियो ! जब भर्जुन ने संसार के सम्बन्ध में और पुरुषोत्तम भगवान् के सम्बन्ध में जिज्ञासा की, तब भगवान् कहन लगे—“भर्जुन ! यह संसार पीपल वृक्ष के समान है।”

भर्जुन ने कहा—“भगवान् ! पीपल का वृक्ष तो बीज से होता है, उसका मूल नीचे पृथ्वी में होता है।”

भगवान् ने कहा—“यह संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष उलटा है। इसका मूल मैं परब्रह्म परमात्मा ऊपर रहने वाला हूँ। अतः इसका मूल-अर्थात् मैं ऊर्ध्व हूँ अतः यह ऊर्ध्वमूल वाला है।”

भर्जुन ने पूछा—“जब इसकी जड़ें ऊपर हैं तो शाखाएँ किधर जायेंगी ?”

भगवान् ने कहा—“जब जड़ें ऊपर हैं, तो शाखाएँ नीचे ही ही ओर जायेंगी।”

भर्जुन ने पूछा—“कैसा है इसका स्वरूप ?”

भगवान् ने कहा—“आज है-कल नहीं है, इसीलिये इसका नाम अ-श्व-स्थ है।”

भर्जुन ने पूछा—“तो क्या यह नारायण है ?”

मगवान् ने कहा—“नहीं, नहीं, यह तो अव्यय है अर्थात् अविनाशी है, सनातन है, नित्य है।”

मर्जुन ने पूछा—“इस पेड़ के पत्ते क्या हैं?”

मगवान् ने कहा—“त्रिगुण्य विषय वाले वेद ही इसके पुनर्जित पत्ते हैं।”

मर्जुन ने कहा—“वेदवेत्ता पुरुष तो तत्त्वगुण्य होते हैं। यह तो आप त्रिगुणात्मक संसार का वर्णन कर रहे हैं?”

मगवान् ने कहा—“जो लोग वेद के यथार्थ मर्म को नहीं जानते वे ही त्रिगुणों के चक्कर में फँसकर जनमते और मरते रहते हैं, किन्तु जो इस तत्त्व को भली भाँति जान लेता है, वास्तव में वही वेद के तात्पर्य को भली भाँति जानता है वेदवेत्ताओं ने इस संसार रूप वृक्ष के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के रूपों का वर्णन किया है। कुछ आचार्य दूसरी ही भाँति कल्पना करते हैं।”

मर्जुन ने कहा—“उस कल्पना को भी कृपा करके सुना दोजिये।”

मगवान् ने कहा—“देखो, कुछ आचार्य कहते हैं। यह संसार रूप वृक्ष है। इसकी शाखायें नीचे ही नहीं; नीचे ऊपर दोनों ही ओर फैली हुई हैं। फिर ये शाखायें संस्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा नीचे, मध्य में और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। तीनों गुण रूप-जल के द्वारा सींच-सींच कर ये बढ़ाई गयी हैं। फिर इनमें शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श-रूप लाल-लाल सुंदर-सुंदर प्रवाल पत्ते निकल आये हैं। इस मनुष्य लोक में परिणाम में धर्म और अधर्म रूप कर्मों में प्रवृत्त कराने वाली वासनायें, इसकी जड़ें हैं जो नीचे ऊपर दोनों ओर फैली हुई हैं। ये कर्मानुबन्धिनी मूल ही जीवों से इस मनुष्य लोक से शुभाशुभ कर्मों को कराती हैं। इस प्रकार के संसार वृक्ष की

की भी आचार्यगण कल्पना करते हैं। इसकी जड़ें बढ़ती ही जाती हैं, ज्यों-ज्यों जड़ें बढ़ती हैं यह और भी विस्तार को प्राप्त होता जाता है। जब तक यह वृक्ष रहेगा तब तक तीनों गुणों के बीच में ही भटकना पड़ेगा।”

अर्जुन ने पूछा—“तब करें क्या?”

भगवान् ने कहा—“यही करो; कि इस वृक्ष को जड़मूल से काटकर फेंक दो; इसकी ओट में बैठे परब्रह्म को प्राप्त कर लो।”

अर्जुन ने पूछा—“भगवन्! यह ससार वृक्ष किस अस्त्र से काटा जा सकेगा है? और फिर कैसे उस परमपद को प्राप्त किया जा सकता है?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! अर्जुन के इस प्रश्न का जो भगवान् उत्तर द्यो, उसका वर्णन मैं मान्य करूँगा।”

विषय

शुन तीनिहु जल कहें बड़े शाखा बिहि पाई।

कोपल कहत प्रबाल रूप तिहि विषय बताई॥

जितनी जग में योनि सबहि शाखा कहलावै।

देव मनुज अरु असुर उपर नीचे फहलावै॥

मनुज लोक में करम तैं बाँधन बारी जड़ अमित।

मैं मेरी अरु वासना, उपर नीचे सब जमत॥

इस संसार रूप उलटे अश्वत्थ को
असंग शस्त्र से काट दो

[२]

न रूपमस्येहं तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन ह्रित्वा ॥
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ❀

छप्पय

जा तरुवर को रूप नहीं देखन में आयो ।

जैसे जो यह सुन्यो बिचारी तो नहीं पायो ॥

जाको-आदि, न-अन्त वेदवित यही बतायो ।

मली-मौंति नहीं कही प्रतिष्ठा जगत- कहायो ॥

जाकी अति दृढ़-मूल-है, मैं मेरी जग वासना ।

काटो-शस्त्र-असंग तै, जात सुख की आस ना ॥

* इसका रूप यहाँ वैसे पाया नहीं जाता । इसका न आदि है न अन्त तथा न इसकी संप्रतिष्ठा है । इसलिये इस दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ को दृढ़ता के साथ अमङ्ग-शस्त्र से काटकर—॥३॥

इसके उपरान्त उस परमपद को दृढ़ना चाहिये, जिस पद की प्राप्ति

समुद्र सर्व तोथंमय है, परम पवित्र है, किन्तु जब देवताओं को मार-मारकर असुर समुद्र के भीतर जाकर छिप जाते और उसके आश्रय से अवलम्ब बन जाते, तब भगवान् की सम्मति से देवताओं ने अगस्त मुनि से प्रार्थना की। अगस्त मुनि समुद्र को सोख गये, देवताओं ने उन्हें मारकर धरणा अभीष्ट सिद्ध कर लिया। उलटा काम करने वालों को-उलटे काम करने वालों को सहायता देने वालों को-दण्ड देना ही चाहिये।

महर्षि भृगु की पत्नी बड़ी प्रभावशालिनी थी, असुरगण देवताओं को मारकर भृगु पत्नी के यहाँ छिप जाते। भृगु पत्नी उन आततायियों को आश्रय देती थी, देवता वहाँ जा नहीं सकते थे, अतः देवगण परम चिन्तित हुए, वे भगवान् विष्णु की धारण में गये। स्त्री को यद्यपि अवध्या बतलाया है, जिस स्त्री के कारण अपना अनिष्ट हो, जो हमें अपने इष्ट की प्राप्ति में विघ्न स्वरूपा प्रतीत हो, उसे मार देना शास्त्र सम्मत है। यही सोचकर भगवान् विष्णु ने भृगु पत्नी का वध कर दिया।

विश्वामित्रजी के यज्ञ में ताड़का सदा विघ्न करती थी, यज्ञ-रूप विष्णु की प्राप्ति में वह अन्तराय थी। विश्वामित्र जी अयोध्या जाकर श्री रामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी को ले आये और उसी मार्ग से आश्रम को चले जिस मार्ग में ताड़का रहती थी। वह राक्षसी श्रृपि को तथा राम लक्ष्मण को खाने को दौड़ी।

कारके फिर इस प्रकार में लौटते नहीं हैं। और जिसमे यह पुरातन प्रवृत्ति विस्तार की प्राप्ति हुई है, उसी भाँति पुरुष की में धारण हैं ॥४॥

‘इस संसार रूप उलटे अश्वत्थ को असंग शस्त्र से काट दो १०७

विश्वामित्रजी ने कहा—“राम तुम इस आततायिनी राक्षसी को मार डालो।”

राम ने कहा—“भगवन् ! स्त्री को तो अबध्या बतलाया है, सर्व प्रथम तो मैंने मार घाड़ भारम्भ की है। पहिले ही पहिले स्त्री पर धस्त्र चलाने को क्यों कह रहे हो। अबध्या का बध क्यों करा रहे हो ?”

विश्वामित्र ने कहा—“यह उलटी खोपड़ी की स्त्री है। यह हमारी इष्ट प्राप्ति में विघ्न स्वरूपा है। ऐसी स्त्री को मार देने में कोई दोष नहीं, तुम मेरी आज्ञा से इसे मार डालो।” श्रीराम जी ने गुरु आज्ञा का पालन किया। अबध्या अबला का बध कर दिया।

रुधिरासना राक्षसी पूतना उलटा काम करने वाली थी। माता तो बालकों की रक्षा करती हैं, वह राक्षसी माता का रूप रखकर बालकों का बध करती थी। माता तो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वह दुष्टा माता का पवित्र रूप बनाकर बालकों को विषपान कराती थी। धर्म का उलटा आचरण करती थी। वही राक्षसी ब्रज के बच्चों को मारती हुई माता बनकर श्राकृष्ण के समीप भी आ गयी और उन्हें भट से उठाकर पट से विष लपेटे स्तनों से पय पिलाने लगी।

भगवान् ने कहा—“यह उलटा आचरण करने वाली है, उलटी खोपड़ी की है, इस की जड़ को ही समूल से नष्ट कर दो, इसका विष फैलता हुआ अनर्थ हो करेगा, अतः इसे घाठ रूपी अस्त्र से काट दो। मार दो। भगवान् ने ऐसा ही किया उसके मरते ही चारों ओर आह्लाद छा गया। स्त्री अबध्या होने पर

भी उलटी होने के कारण भगवान् ने उसका वध कर डाला । इन सभी कथाओं से यही सिद्ध होता है, कि जो उलटे आचरण करने वाला हो, जो इष्ट प्राप्ति में अन्तराय हो, विघ्न हो, उग्र का जड़ मूल से छेदन कर देने में कोई दोष नहीं ।

अश्वत्थ वृक्ष-पीपल का तख्तर-वासुदेव वृक्ष है, अवध्य है, इसे काटना नहीं चाहिये । किन्तु जो उलटा अश्वत्थ हो, जिस की जड़ें ऊपर और शाखाएँ नीचे हों, और जो आद्यपुरुष की प्राप्ति में विघ्न स्वरूप हो, उसे असङ्ग रूपी शस्त्र से काट डालने में कोई हानि नहीं । उसे काट कर उससे परे जो परमपद है, उसका अन्वेषण करना चाहिये । जिससे जीव की अनादि प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाय ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन ने संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के काटने का उपाय पूछा तो भगवान् कहने लगे— अर्जुन ! यह संसार रूप अव्यय-उलटी जड़ों वाला वृक्ष है । यह मनर्ष की जड़ है ।”

अर्जुन ने पूछा—“यह उलटा वृक्ष कैसे और कहाँ से पैदा हो गया ?”

भगवान् ने कहा—“यह पैदा तो मुझ परमेश्वर से ही हुआ है । मेरे ही द्वारा इसका विस्तार भी हुआ है ।”

अर्जुन ने पूछा—“इस वृक्ष के विषय में कुछ विवरण तो बताइये । इसके रूप रङ्ग के सम्बन्ध में कुछ कहिये ।”

भगवान् ने कहा—“इसका कोई रूप नहीं, रङ्ग नहीं, वरण नहीं । जैसा यह है इस जगत में वैसा इसका रूप दिखायी नहीं देता फिर रूप के सम्बन्ध ने तुमसे कैसे कहे ।”

अर्जुन ने कहा—“इसका आदि क्या है ?”

भगवान् ने कहा—“इसके आदि का भी पता नहीं अन्त की

इस संसार रूप उलटे अश्वत्थ को असीम शक्ति से काट दो १४६

भी पता नहीं और जब आदि अन्त का ही पता नहीं तो मध्य का तो पता लगेगा हो कैसे ?

अर्जुन ने कहा—“जिसका आदि अन्त ही नहीं तो फिर उसका अस्तित्व ही न होगा ?”

भगवान् ने कहा—“सो भी बात नहीं, इसकी जड़ें अत्यन्त गहरी घली गयीं हैं। सुदृढ़ता के साथ जम गयीं हैं। ये अहंता और ममता तथा संसारो विषय वासनायें ही उसकी सुदृढ़ जड़ें हैं।”

अर्जुन ने कहा—“जब इसकी जड़ें इतनी सुदृढ़ हैं, इतनी बलवती और भीतर तक जम गयीं हैं, तो इसे काटा कैसे जा सकता है ?”

भगवान् ने कहा—“सुदृढ़ जड़ों वाले इस अनादि वृक्ष को सुदृढ़ शस्त्र द्वारा ही काटा जा सकता है।”

अर्जुन ने पूछा—“वह सुदृढ़ शस्त्र कौन-सा है ?”

भगवान् ने कहा—“इच्छा, स्पृहा, लालच, वासना, काम तथा सङ्ग आसक्ति ये सब प्रायः पर्यायवाची शब्द ही हैं। आसक्ति का उलटा अनासक्ति है। सङ्ग का विपर्यय असङ्ग है। अर्थात् अनासक्ति अथवा असङ्ग रूप सुदृढ़ शस्त्र द्वारा इसे अव्यय अश्वत्थ को काटा जा सकता है। अर्थात् विवेक वेराग्य तथा पुनः पुनः के सुदृढ़ अभ्यास द्वारा यह संसार वृक्ष कट सकता है। इसे काटकर तब फिर कार्य आरम्भ करे।”

अर्जुन ने पूछा—“काटकर क्या कार्य आरम्भ करे ?”

भगवान् ने कहा—“फिर उस पद की खोज आरम्भ करे, जिस पद पर पहुँच कर प्राणी पुनः इस जन्म-मरणशील जगत् में लोटकर नहीं आता।”

अर्जुन ने पूछा—“फिर वह पद प्राप्त कैसे हो ?”

भगवान् ने कहा—“उसकी प्राप्ति का एक ही सरल सुगम उपाय है। उस परब्रह्म परमात्मा की शरण में चला जाय, जिससे इस संसार रूप वृक्ष की अनादि प्रवृत्ति हुई है। जिसने बनाया है, वही इसके बिगाड़ने का-नाश का-उपाय भी जानता है, अतः सर्व भाव से उन्हीं की शरण में जाने से इस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष का समूल नाश हो जायगा।”

अर्जुन ने पूछा—“उसकी शरण मैं कैसे जाय ?”

भगवान् ने कहा—“अहंता और ममता ही बन्धन है। ‘यह मेरा है’ इतना कहते ही बंध गया। ‘इदं न मम’ यह मेरा नहीं है इतना कहते ही बन्धन मुक्त हो गया। इदं न मम इदं न मम ही आगे चलकर नमो नमः, नमो नमः हो जाता है, अर्थात् मैं उसी आदि पुरुष को नमस्कार करता हूँ। आद्यं पुरुषं प्रपद्ये; मैं उन नारायण की शरण में हूँ, मैं प्रपन्न हूँ, भक्त हूँ, शरणागत हूँ। इस प्रकार उनकी शरण जाने से यह वृक्ष भी कट जायगा और जहाँ जाकर जीव फिर लीटता नहीं वह पद भी प्राप्त हो जायगा।”

अर्जुन ने पूछा—“जो पुरुष उस पद को प्राप्त करते हैं उनके लक्षण क्या हैं, कैसे पुरुष उस पद को प्राप्त करते और वह अविनाशी पद है कैसा ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन के इन दोनों प्रश्नों का भगवान् जो उत्तर देंगे उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

इस संसार रूप उलटे अश्वत्थ को असंग शख से काट दो १११:

छप्पय

पहिले करि वैराग्य काटि जड़ अग-पीपर की ।
फेरि खोज करि मली-मौंति परषद ईश्वर की ॥
करि जा पद कूँ प्राप्त फेरि जग नहीं पधारें ।
जाते जा संसार पुरातन तरु विस्तारें ॥
आदि पुरुष जो जगतपति, ताई की हौ शरन हूँ ।
यो मोकूँ सुमिरन करै, हौ अशरन की शरन हूँ ॥

शरेणागत पुरुष के लक्षणे तथो

अविनाशी पदः

[३]

निर्मानमोहा

जितसङ्गदोषा,

अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्वन्द्वैर्विमुक्ताः

सुखदुःखसंज्ञै-

र्गच्छन्त्यमृताः पदमन्ययं तत् ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ॐ

(श्री० भा० गी० १५ अ० ५, ६ श्लो०)

छप्पय

जिनिमें नाहीं* मान मोह जो निरहंकारी ।

सङ्ग दोष जिनि जीति लियो जो हृद व्रतधारी ॥

जिनकी है अध्यात्म भाव में नित्य इस्थिती ।

जिनकी है गई सबहि* कामननि की हू इति श्री ॥

सुख दुख संज्ञक द्वन्द्वनिहि*, पुरुष विमुक्त रहै सतत ।

ते ज्ञानी पावै परम, पद अविनाशी हू तुरत ॥

* जो निर्मान मोह है, जिन्होंने सङ्ग दोष जीत लिया है । जो अध्यात्म में नित्य स्थित हैं, जिनकी कामना निवृत्त हो गयी है । जो

सम्मान की इच्छा सभी होती है, जब आदमी अपने को कुछ समझने लगता है। अपने को औरों की अपेक्षा बड़ा मानने के कई कारण हैं। सबसे प्रथम कारण तो है उत्तम कुल में जन्म है। विवाद का मुख कारण ऊँच-नीच की भावना है। हम इतने ऊँचे हैं, यह हमसे सब प्रकार से नीचा है, फिर भी हमारा सम्मान नहीं करता, हमारी बरावरी करने का साहस करता है। समझो कलह का बीज बो गया। देवयानी शुक्राचार्य की लड़की थी, शमिष्ठा असुरराज वृषपर्वा की पुत्री थी। शुक्राचार्य राजा के पुरोहित थे, वृषपर्वा राजा थे। पुरोहित को तो यह अभिमान था, कि मैं उत्तम कुल का ब्राह्मण हूँ, राजा का गुरु हूँ मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। राजा को यह अभिमान था मैं शासक हूँ, सब मेरे अधीन हैं, ब्राह्मण होने से ही क्या हुआ, हैं तो ये हमारे आश्रित ही। दोनों के भावों का दोनों की संतानों पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य ही है। प्रायः लोग अपने भावों को छिपाये रहते हैं, ऊपर से काम चलाने को हाँ हूँ करके बात को टालते रहते हैं। उन्माद में या क्रोध में भीतर के आन्तरिक भाव प्रकट हो जाते हैं।

वृषपर्वा पुत्री शमिष्ठा को अभिमान था मैं राजकुमारी हूँ, पुरोहित पुत्री तो हमारी वृत्ति पर चलने वाली है, देवयानी को अभिमान था मेरे पिता वृषपर्वा के गुरु हूँ, मैं गुरु पुत्री हूँ, मेरा

मुख-दुःख रूप द्वन्द्वों से विमुक्त है, ऐसे ज्ञानी जन ही उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं ॥५॥

उस परमपद को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता और न चन्द्रमा तथा अग्नि ही। जहाँ जाकर फिर लौटते नहीं, वही मेरा परमधाम है ॥६॥

सबको सम्मान करना चाहिये । दोनों, अपने भावों को छिपाये ऊपर से शिष्टाचार बतती रहती थीं । एक दिन दोनों नगी-सरोवर में नहा रही थीं । यौवन का उन्माद था, एकान्त की मस्तो थी, स्वतन्त्रता में अलहड़पन था ही जाता है, शीघ्रता में शमिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को पहिन लिया । इस पर देवयानी को अत्यन्त क्रोध आ गया । क्रोध में, जातीयता का अभिमान उभर आया । उसने क्रोध में भरकर कहा—“यह हमारी दासी के समान है, हमसे छोटी है, हम इसके पूजनीय बन्दनीय हैं । इसी के ब्या, इसके बाप के पूजनीय है । मैं उस वश की बेटो हूँ, जिन्होंने साक्षात् विष्णु के वसस्थल में सात मारी थी । इस दुष्टा का ऐसा साहस । हमारे वस्त्रों का स्पर्श कर ले । अब मैं ब्या पहिनींगी । इस नीचा के पहिने, वस्त्र तो मैं पहिन नहीं सकती !”

इधर तो कुल का अभिमान उभर आया । उधर घन, वनव, अधिकार, तथा सौन्दर्य का अभिमान था । उसने भी क्रोध में भरकर न कहने योग्य बातें कह डालीं—“अरे, मित्रारिनि ! बहुत बड़-बड़कर बातें न बना । कौए और कुत्तों की भाँति लू भ्रष्ट के लिये हमारे घर के चक्कर लगाते रहती है । हम एक दिन भ्रष्ट न दे तो तू भूखी मर जायगी ।”

बस, दोनों ओर के अभिमान—“बड़पन के कारण कलह हो गयी । राजपुत्री शमिष्ठा ने गुरुपुत्री को कूएँ में धकेल दिया । पीछे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये ऊपरी मन से, उनसे क्षमा माँग ली उसकी दासी बनकर देवयानी के ससुराल में भी गयी । किन्तु राजपुत्री का अभिमान और राजकुमारी का भाग्य उसके साथ रहा । दासी बनकर गयी, रानी बन गयी । देवयानी ने

बहुत चिल्ल-पों मचाई किन्तु राज्य का अधिकारी शमिष्ठा का ही पुत्र हुआ ।

अतः कलह का कारण अभिमान ही है और अभिमान के बहुत से कारण हैं उत्तम कुल में जन्म का अभिमान, शुभ कर्मों के करने का अभिमान, युवावस्था का अभिमान, सोन्दर्य का अभिमान, विद्या का अभिमान, ऐश्वर्य अधिकार का अभिमान, धन, जन, बल आदि का अभिमान । ये अभिमान ही जन्म और मरण के चक्कर में डालकर घुमाते रहते हैं । अतः जिन्हें यह इच्छा हो, कि हमारा पुनः जन्म न हो हम आवागमन के चक्कर से सदा के लिये छूट जायें उन्हें सर्वप्रथम सभी प्रकार के अभिमानों का परित्याग करना होगा । मान की भाँति मोह भी बन्धन का कारण है, मोह होता है, संसारी विषयों में । यह मुझे मिल जाय, यह अविवेक से होता है ।

संसार में संग-आसक्ति का दीप लग जाता है । अच्छे बुरे जिसमें भी हमारी आसक्ति हो जायगी वैसे ही हम बन जायेंगे । जैसी आसक्ति होगी वैसी ही योनि प्राप्त होगी, वैसा ही जन्म लेना पड़ेगा । अतः संसार से सदा के लिये मुक्त बनना ही तो सबसे आसक्ति छोड़े । इतने ज्ञानी, ध्यानी तेजस्वी तपस्वी राजपि जड़ भरत को भजन करते दयावश ही सही, हिरन में आसक्ति हो गयी । उन्हें इसी कारण हिरन बनना पड़ा । इसलिये निर्द्वन्द्व होकर परमपद को पाने का प्रबल प्रयत्न करने वाला ही उस अक्षय अविनाशी अव्यय पद को प्राप्त कर सकता है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने शरणागत पुरुष के लक्षणों की जिज्ञासा की” तब भगवान् ने कहा—“अर्जुन ! मेरा अव्यय परमपद अत्यन्त ही कठिन है, उसे सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते । भूढ़ लोगों के लिये तो यह पद अत्यन्त ही दुर्लभ

है। जो लोग विद्वान् हैं, महान् आत्मदर्शी तत्त्ववेत्ता हैं, जिनमें मूढ़ता का अभाव है, ऐसे जानो जन ही इस पद को प्राप्त कर सकते हैं।”

अर्जुन ने कहा—“यही तो मेरा प्रश्न है, मूढ़ता से रहित जानी जनों के लक्षण क्या हैं, हम कैसे जाने ये जानी हैं।”

भगवान् ने कहा—“जो मूढ़ता से रहित जानी पुरुष होते हैं वे मोह और मान से सबंधा रहित होते हैं। उनमें अभिमान, मिथ्या-हंकार, गर्व, स्तम्भ आदि नहीं होता। जन्म, कर्म, वय, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन, जन, बल आदि को पाकर भी जिसे स्तम्भ-अद-मान, गर्व न हो समझो उन पर मेरी परम अनुग्रह है, वे मेरे परमपद के पाने के अधिकारी हैं। जो अहंकार और अविवेक से रहित हों और जिन्होंने सङ्ग के दोषों को जीत लिया हो।”

अर्जुन ने पूछा—“सङ्ग दोष को जीतने का अभिप्राय क्या है?”

भगवान् ने कहा—“जैसा संग होगा, जैसी भासक्ति होगी, वैसा ही संस्कार बनेगा, संस्करानुसार ही भगला जन्म मिलेगा। किन्तु जो प्रिय को पाकर उसमें राग नहीं करते, अप्रिय के प्रति जिन्हें द्वेष नहीं। जो राग द्वेष में समभाव से रहते हुए सदा सर्वदा निःसंग बने रहते हैं, वे ही परमपद के अधिकारी होते हैं। वे नित्य ही अध्यात्म में स्थित रहते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“अध्यात्म में स्थिति होने का अभिप्राय क्या है?”

भगवान् ने कहा—“अरे, भैया! अध्यात्म तो मैं ही हूँ, जो सदा सर्वदा मेरे ही सम्बन्ध में कथन करते रहते हैं, मुझमें सन्तुष्ट रहते हैं, मुझमें ही रमण करते हैं वे ही अध्यात्म नित्या कहाते हैं, वे काम वामनाओं से सदा विनिवृत्त रहते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“वित्तवृत्तकामा का क्या अर्थ है?”

भगवान् ने कहा—“कामना कहते हैं, वामनाओं को जिनकी अशेष रूप से विषय, भोगों की लालसा निवृत्त हो गयी हो। जिनमें विवेक वराग्य सदा जागृत रहता हो ऐसे सुखदुःखादिद्वन्द्वों से विमुक्त पुरुष हो उस अव्यय पद को प्राप्त कर सकते हैं वे ही परमधाम में पहुँचने के अधिकारी हो सकते हैं।”

अर्जुन ने कहा—“भगवन् ! जहाँ जाकर फिर ज्ञानी पुरुष लौटता नहीं, आप के उस परमधाम का स्वरूप क्या है?”

भगवान् ने कहा—“वह मेरा परमधाम दिव्य है, परमप्रकाश-मय है, आवागमन से रहित है।”

अर्जुन ने पूछा—“क्या भगवन् ! वहाँ एक की अपेक्षा अनेकों सूर्य हैं? क्योंकि प्रकाश तो, या तो सूर्य में है, या चन्द्रमा तथा अग्नि, जल में है? तो क्या वहाँ बहून से सूर्य चन्द्र होंगे?”

भगवान् ने कहा—“हम त्रिलोकी में रहने वाले सूर्य, चन्द्र और अग्नि के ही प्रकाश को जानते हैं। वहाँ का प्रकाश दिव्य है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच संकता और न वहाँ चन्द्रमा तथा तारागण ही प्रकाशित होते हैं। जब वहाँ सूर्य, चन्द्र, तथा ताराजलश्री की ही गति नहीं है, तो फिर अग्नि तो प्रकाशित हो ही कैसे संकती है। वह स्वयं प्रकाश, ज्योतिस्वरूप अपनी ही आभा से आभासित होने वाला दिव्य लोक है। उसी के प्रकाश से यह जगत् प्रकाशित हो रहा है। जो जिमका प्रकाश्य होता है, वह भला अपने प्रकाशक की प्रकाशित कैसे कर सकता है। वहाँ जो चला गया, वह फिर वहाँ से लौटता नहीं।”

वहाँ गया हुआ फिर लौटता नहीं यह कहना भी एक प्रकार से उपचार मात्र ही है, वास्तव में तो वह ऐसा घोर है, जिममें जाना और जाना दोनों ही नहीं बनते। वहाँ तो जीव का वास्त-

निक यथार्थ निवास का स्थान है। भ्रमवश अज्ञानवश मोह के कारण यह अपने को अन्य स्थान में अनुभव करता है। इसका स्थान तो सदानन्द, परमानन्द, शान्त, शाश्वत, सप्तशिव परमपद ही है। जहाँ जीव मिथ्या मान मद आसक्ति द्वन्द्वादि दोषों में निवृत्त हुआ नहीं कि फिर उसे कहीं जाना जाना नहीं पड़ता, अपने यथायुक्त का अपने यथार्थ धाम का वह अनुभव करने लगता है। किसी के गले में मणियों का हार है, उसे भ्रम हो गया है, मेरा हार खो गया है, वह चारों ओर खोजता फिरता है—कोई आदमी पूछता है—“आप इतने अस्त क्यों है क्या खोज रहे हैं?”

वह कहता है—“मेरे कंठ का मणियों का हार खो गया है उसे ही ढूँढ़ता फिर रहा है।”

उस पूछने वाले ने कहा—“हार तो आपके कंठ में है; तनिक कपड़े से ढका है, यह देखो।” वह हार को दिखा देता है हार को पक़िर उसे प्रसन्नता होती है। वास्तव में हार कहीं चला थोड़े ही गया था, वह तो जहाँ का तहाँ ही स्थित था। केवल उसका ज्ञान कँरा दिया। ज्ञान होने पर वह कहीं से आ भी नहीं गया। यदि गया होता, तो माता, वह तो जहाँ का तहाँ बैठा था। भ्रमवश ही खोया था, भ्रमवश ही कहते हैं मेरा खोया हुआ हार पुनः प्राप्त हो गया। इसी प्रकार परमपद को कहीं दूर देश में जाना नहीं पड़ता। जीव अपने स्वरूप को अपने यथार्थ स्थान को प्राप्त करके उसका अनुभव करके सुखी हो जाता है। जीव जो अपने को भव तक सुखी दुखी अनुभव करता था, अब वह द्वन्द्वों से रहित होकर निरतिशय सुख को प्राप्त हो जाता है जीव का आवागमन सदा के लिये छूट जाता है।

अर्जुन ने पूछा—“यह जीव है क्या? इसका स्वरूप क्या है? और यह एक शरीर से दूसरे शरीरों में जाता कैसे है?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान् जो उत्तर देंगे, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा ।”

छप्पय

परमधाम, मम नित्य परमपद जो कहलावे ।
 संग दोष तै रहित पुरुष ज्ञानी जहँ आवै ॥
 जामें गयो मनुष्य लौटि जंग फेरि न आवै ।
 जाकूँ सूरज नहीं प्रकाशित करिबे पावै ॥
 जहाँ प्रकाश न चन्द्र को, नहीं अग्नि की पहुँच जहँ ।
 स्वयं प्रकाशित परमपद, भक्तिमान् जन रहत तहँ ॥

जीव किस प्रकार शरीर से आता जाता है

[४]

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनःपष्ठानीन्द्रिमाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति चायुर्गन्धानिवाशयात् ॥*

(श्री भग० गी० १५ अ० ७, ८ श्लो०)

अर्थ

जहाँ जीव नित रहै जीव को लोक कहावै ।

जहँ नित सोयै पुरुष देह तन ओ कहलावै ॥

बाको स्वामी जीव अंश मम नित्य सनातन ।

वही प्रकृति में पैठ करै मन इन्द्रिनि कर्षण ॥

दश इन्द्रिय अरु ग्यारवों, मन ये सबई जड़ कहे ।

इन्हि घुमावत जीव नित, वही हमारो अंश हे ॥

प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह सृष्टि होती है । मूल

* इस जीव श्लो० में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है । प्रकृति में स्थित हुई मन-सहित पाँचो इन्द्रियों को आकर्षण करता है । ७॥

जीवात्मा उसी प्रकार पहिले शरीर को त्यागकर मन इन्द्रियों को ग्रहण करके दूसरे शरीर को प्राप्ति होता है । जैसे वायु गन्ध के स्थान से गन्ध को दूसरे स्थान में ले जाती है ॥८॥

प्रकृति में जब क्षोभ या विकार होता है, तो उससे महत्त्व होता है, जिसे बुद्धितत्त्व भी कहते हैं। उससे अहंकार होता है और सूक्ष्म पंच महाभूतों की अर्थात् शब्द, रूप, रस गंध और स्पर्श की—उत्पत्ति होती है। मूल प्रकृति एक है, आप पूछोगे, कि वह किसकी विकृति है, वह किससे पैदा हुई, तो दार्शनिक लोग कहते हैं, वह किसी की विकृति नहीं। वह अनादि है, अव्यक्त है। उससे जो सात विकृतियाँ हुईं वे प्रकृति की विकृति कहाती हैं इसलिये एक प्रकृति और सात प्रकृति विकृति मिलकर अष्ट प्रकृति कहलाती है। इन प्रकृति की विकृति की १६ विकृतियाँ विकार और हैं वे पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पंच स्थूल महाभूत और एक मन ये १६ विकृति हैं। अतः १+७+१६ इस प्रकार २४ तत्त्व है। दश इन्द्रियो और ग्यारहवें मन की उत्पत्ति अहंकार द्वारा हुई है, पंच सूक्ष्मभूत अर्थात् तन्मात्राओं से पंच स्थूलभूत अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की उत्पत्ति हुई है। ये सब मूल प्रकृति के २४ परिवार हैं। यह सम्पूर्ण परिवार क्षेत्र कहलाती हैं, इस क्षेत्र में न जाने कहाँ से एक किसान आ जाता है, वह किसान भी विलक्षण है, वह कुछ करता धरता नहीं। केवल देखता है, पता नहीं उसकी भाँखों में कैसा जाँदू है, कि उसे देखते ही प्रकृति नाचने लगती है, अपना जाल विछाने लगती है। पुरुष साक्षी रूप से उसे देखता रहता है। अब वह प्रकृति अपना पसारा फैलाती है। स्वयं उसमें कुछ करने की सामर्थ्य नहीं वह लुंज पुंज जड़ा है, किन्तु पुरुष के सान्निध्य से उसमें क्रिया आ जाती है, नाना प्रकार की सृष्टि होने लगती है। समष्टि का अभिमान पुरुष है वही जब देहों में व्यष्टि रूप से अहंकार करने लगता है तो उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। वह जीव क्या है। पंचभूत मन सहित ग्यारह इन्द्रियाँ अहंकार और महत्त्व पंच प्राण और चतुर्न्याश इन सब के मिले जुले संहत

का ही नाम जीव है। जब प्रकृति-पुरुष के संयोग से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति करती है तभी नाना प्रकार के जीव कर्म भोगों के निमित्त उत्पन्न होते हैं। यह संसार प्रवाह अनादि है, कोई यह कहने में समर्थ नहीं कि पहिले-पहिले जीव को अहंकार कैसे हुआ। यह अनादि परम्परा कब से चल रही है, इसे भगवान् ही जाने, कब तक चलेगी, हमें भी उनके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। जीव अविद्या के कारण एक योनि से दूसरी योनि में मन इन्द्रियादि के सहित जाता-आता रहता है। पहिला शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, उसमें से जीव इन्द्रियों अन्तःकरण और तन्मात्रा तथा प्राणों को लेकर ऐसे उड़ जाता है, जैसे वायु पुष्प से गन्ध लेकर उड़ जाती है। अविद्या के कारण जीव अपने यथार्थ चैतन्य स्वरूप को भूलकर संसार के मिथ्या पदार्थों में धन, पुत्र, बल आदि में मोह करने लगता है, उन्हीं को अपना स्वरूप मानने लगता है और अपने को दुखी सुखी अनुभव करता है। जब तत्त्वज्ञान के द्वारा भगवद्भक्ति के द्वारा अपनी यथार्थ महिमा को जानने लगता है, तो यह अविद्या, माया निगोहित हो जाती है, उसे स्वरूप ज्ञान हो जाता है। जीव कोई जड़ पदार्थ नहीं, बद्ध नहीं, गुणों में बँधा हुआ नहीं, कर्मों में आसक्त नहीं वह तो चतुर्भुज आनन्द और चित् स्वरूप आह्रि का अंश ही है। यह भी शुद्ध, बुद्ध और सनातन है। किन्तु माया में बद्ध होकर एक योनि से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में परिभ्रमण करता रहता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने जीव के सम्बन्ध में जिज्ञासा की और यह जानना चाहा, कि यह एक शरीर से दूसरे शरीरों में कैसे आता जाता है, तो भगवान् कहने लगे—“अर्जुन !—यह जीव कहीं अन्यत्र से थोड़े ही आया है। यह मेरा

ही अंश है। जैसा मैं सनातन हूँ, वैसा ही यह मेरा अंश जीव भी सनातन है। मेरा अंश बंट गया है।”

अर्जुन ने कहा—“भगवन् ! आप में से बंट कैसे गया ? आप तो अविभाज्य हैं।”

भगवान् ने कहा—“हाँ, यह बात तो सत्य है, कि मैं अविभाज्य हूँ। आकाश के सदृश परिपूर्ण हूँ। मेरा विभाग नहीं हो सकता। फिर भी जैसे आकाश में घटाकाश, मठाकाश के रूप में आकाश, महाकाश से भिन्न-सा प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार मैं सम्पूर्ण चराचर भूतों में विभक्त-सा प्रतीत होता हूँ।”

अर्जुन ने पूछा—“विभक्त से होकर क्या अकेले ही आप दूसरी योनियों में चले जाते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“सो भी बात नहीं मैं इस त्रिगुणमयी प्रकृति के सहारे, इस माया में स्थित होकर मन और पंच ज्ञानेन्द्रियों के सहित एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता हूँ। जब तक शरीर मे जीव संज्ञा है, तब तक पंचप्राण दश इन्द्रियाँ और अंतःकरण के सहित ही रहता है। जहाँ भी जीव जायगा इन्हें साथ ही लेकर रहेगा। जैसे जीवात्मा ने एक शरीर को त्यागकर दूसरे शरीर में जाने की इच्छा की तो वह अन्तःकरण तथा इन्द्रियों को साथ लेकर ही जायगा। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ मन बुद्धि और अहंकार तथा पंचप्राण ये इसका साथ छोड़ते नहीं। इन्हीं के कारण तो चेतन्यांश की जीव संज्ञा है।”

अर्जुन ने पूछा—“स्थूल शरीर तो यहाँ पड़ा ही रह जाता है, उसमें आँख, कान मुँह नाक, हाथ, पैर आदि इन्द्रियाँ भी ज्यों की त्यों बनी ही रहती हैं।”

भगवान् ने कहा—“जिन्हें सुम आँख, कान, घ्राणादि कह रहे हो, ये इन्द्रियों के गोलक हैं। इन्द्रियों के रहने के स्थान

झरोते हैं। इन्द्रियाँ तो सूक्ष्म रूप में इनमें रहती हैं। जिन्हें तुम चमकती आँखें ममझ रहे हो; वास्तव में वे, चक्षु इन्द्रिय की गोलक हैं इसमें की सूक्ष्म इन्द्रिय शक्ति तो जीव के साथ चली जाती है, नही यह निर्जीव-व्यय बन जाती है। जैसे पुष्प है उसकी गुणध को वायु से जाकर दूसरे स्थान पर छोड़ देती है। ऊपर से देखने पर कोई यह नहीं कह सकता; वायु इसमें से किसी वस्तु को लेकर भग गयी। इसी प्रकार वायु जन्म, गन्ध को घुरके से उड़ा ले जाती है उसी प्रकार जीव भीतर बाहर, कर्म तथा ज्ञान की इन्द्रियों को प्राणों को लेकर दूसरी देह में जाता है। जाते समय पहिली देह को छोड़ जाता है और इन वस्तुओं के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि वह ईश्वर है देह का स्वामी है, क्षेत्रज्ञ है।”

भर्जुन ने पूछा—“इन वस्तुओं को संग ले भी जाता है और उसे कोई देख भी नहीं सकता यह क्या बात है?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! भर्जुन के इस प्रश्न का भगवान् जो उत्तर देगे उसका धर्षण मैं आगे करूँगा।”

दृष्य

जय तजि, एक शरीर जीव अन्यत्र में जावै।

तब अपने ई संग इन्द्रियनि मग ले जावै ॥

करमनि के अनुसार तहाँ भोगनि कू भोगत।

देह पुरी में शयन करे सो पुरुष कहावत ॥

वायु गन्ध यल जब तजहि, गन्ध संग ले जात है।

तैसे देही तनू तजे, करनहु संग लगात है ॥

जीव को आते जाते केवल ज्ञान नेत्रों वाले ही देखते हैं

[५]

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवत ॥

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥*

(श्री मा० गो० १५, म० ६, १० श्लो०)

छप्पय

सब विषयों को जीव स्वयं ई भोगत नाही ।

आश्रय करन करे करे उपयोग सदाही ॥

जैसी सुननी चाहे श्रोत्र तै वह सुनि लेगो ।

देखन चाहे घंस्तु चक्षु तै वह देखि लेगो ॥

रस चखिवा चाहे जबहि, रसना तै रस लेइगो ।

परस सूँघनी जब चाहे, त्वचा नाक तै स्वाइगो ॥

* यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके इनसे द्वारा विषयों का सेवन करता है ॥६॥

इस शरीर-छोड़ते को, शरीर में रहते को, भोग भोगते को और गुणों में रहते को भजानों जन नहीं देखते । ज्ञान-चक्षु से केवल ज्ञानी पुरुष देखते हैं ॥१०॥

जब जीव का प्रकृति के गुणों के साथ सम्बन्ध हो जाता है तो वह प्रकृतिस्थ पुरुष कहलाता है। वैसे पुरुष तो निःसंग है वह न कर्ता है न भोक्ता है। फिर भी प्रकृति के संसर्ग के कारण प्रकृति जन्य उपकरणों द्वारा और प्रकृति से ही उत्पन्न भोगों को भोगता हुआ प्रीतत होता है, उसे कर्तृत्व का मिथ्याभिमान हो जाता है, उस मिथ्याभिमान के ही कारण उसे छोटी-बड़ी ऊँची-नीची योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष प्रकृति के मंडल को पार कर गये हैं, प्राकृत गुणों से ऊपर उठ गये हैं, वे न तो अपने को कर्ता ही मानते हैं और न उनमें भोक्तृत्वपने का ही अभिमान रहता है। प्रकृति के संसर्ग से ही नित्य मुक्त शुद्ध पुरुष अपने को बद्ध मानने लगता है, भोगों की वासनायें ही उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमाती फिरती हैं।

वास्तव में ध्यान पूर्वक देखा जाय, तो भोग कौन करता है। पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पाँच कर्मेन्द्रिय हैं एक मन है, और भोगने के विषय शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये पाँच हैं। कान अन्धे-अन्धे शब्दों को सुनना चाहते हैं। आँखें अन्धे-अन्धे सुंदर सुरूतों को देखना चाहती हैं। रसना-जिह्वा-सुंदर स्वादिष्ट रसों को चखना चाहती है। घ्राणेन्द्रिय सुंदर सुगंधित पदार्थों को सूँघना चाहती है। त्वचा इन्द्रिय सुंदर, मृदुल गुदगुदी सुखद वस्तुओं का स्पर्श चाहती है। इन्द्रियाँ भोक्ता हैं, और विषय भोजन हैं। वास्तव में देखा जाय तो इन्द्रियाँ भोक्ता नहीं हैं, वे तो भोग की उपकरण मात्र हैं। यदि मन न हो तो इन्द्रियों में भोगने की सामर्थ्य ही न रहेगी। हमारा मन यदि कहीं अन्यत्र है, धनु इन्द्रिय से उसका संयोग नहीं है, तो आँखें खुली रहने पर भी-देखते हुए भी-हम देख नहीं सकते। इससे सिद्ध हुआ कि आँखें जो सुरूप कुरूप को देखती हैं, वे मन के सहयोग से ही देखती

हैं। या-यों कहना चाहिये कि-मन ही चक्षुओं के द्वारा देखता है। अकेली प्राणों में देखने की क्षमता नहीं। इसी प्रकार समस्त इन्द्रियों के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिये। मन भी स्वयं नहीं देख सकता। मन तो जड़ है वह बेचारा क्या देखेगा। जब तक जीवात्मा उसको अनुमति न देगा। बहुत से लोग कहते हैं जल का यन्त्र पानी निकाल रहा है। गमन का यन्त्र दौड़ रहा है। यन्त्र में स्वयं पानी निकालने की या दौड़ने की शक्ति नहीं, जब तक कि उसे कोई चेतन्य चलावे नहीं, घुमावे नहीं। बिना चेतन्य के जड़ में क्रिया होना संभव नहीं।

माया अविद्या अथवा प्रकृति तब तक कुछ भी करने में समर्थ नहीं जब तक जीवात्मा मिथ्या ज्ञान के वशीभूत होकर अपने को कर्ता न मान ले। जब उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व मिथ्यारोप हो जाता है तब वही बद्ध जीव कहलाता है और वही मन, इन्द्रियों तथा प्राणों के द्वारा प्रकृतिजन्य भोगों का सेवन करता है। यद्यपि वह रहता शरीर में ही है; शरीर में वह न रहे, तो शारीरिक एक भी क्रिया संभव नहीं। किन्तु शरीर में रहते हुए भी अज्ञानीजन्तु तो उसी जीवात्मा को देख सकते हैं और न उसके भोग के उपकरणों-मन, प्राणों तथा इन्द्रियों को-ही देख सकते हैं। हाँ, तत्त्वज्ञानी विवेकी पुरुष इन चर्म चक्षुओं से नहीं-ज्ञान चक्षुओं से अवश्य इन सब को देख लेते हैं-अर्थात् अनुभव कर लेते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! पुरुष और प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जीव और माया, क्षर और अक्षर इनका प्रसंग जब छिड़ गया तो भगवान् ने कहा—“मैं इन दोनों से परे हूँ। मैं न पुरुष हूँ न प्रकृति हूँ, इन दोनों का स्वामी; इन दोनों से विलक्षण पुरुषोत्तम हूँ।”

अर्जुन ने पूछा—“जब आप भगवान् ! पुरुषोत्तम हो, ब्रह्म हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो कुछ करते धरते नहीं। खाते पीते नहीं, तो विषयों का भोग कौन करता है वस्तुओं का स्वाद कौन लेता है ?”

भगवान् ने कहा—“जीवात्मा विषयों का भोग करता है ?”

अर्जुन ने पूछा—“जीवात्मा को तो हमने भोग करते देखा नहीं। भोग तो शरीर द्वारा शरीरों में रहने वाली इन्द्रियों द्वारा होता है, भूख प्राणों को लगती है, जब भोज्य पदार्थ खा लेते हैं, तब तृप्ति हो जाती है स्वाद चखने की इच्छा रसना को होती है। स्वादिष्ट पदार्थ खा लेते हैं रसना तृप्त हो जाती है, मन में आता है, प्रमुख स्थान में चले। वहाँ जाकर मन संतुष्ट हो जाता है, तो हम समझते हैं, विषयों का भोग मन, इन्द्रियाँ तथा प्राण करते हैं।”

भगवान् ने कहा—“प्राण, मन तथा इन्द्रियाँ उपकरण हैं, उनके द्वारा भोगता तो जीव ही है। मार्ग को पुरुष पार करता है, किन्तु किसी वाहन द्वारा करता है। इसी प्रकार यह जीवात्मा कानों द्वारा श्रवण द्वारा, स्पर्शद्रव्य द्वारा, जिह्वा द्वारा, नासिका द्वारा तथा मन के द्वारा स्वयं ही विषयों का भोग करता है।”

जब एक शरीर को छोड़ कर जीव दूसरे शरीर में जाता है तब भी इन्द्रियों और अन्तःकरण तथा प्राणों को साथ लेकर उस शरीर को छोड़ता है। जब दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तब इनको साथ लेकर ही प्रवेश करता है। जब शरीर में स्थित रहता है तब इनको साथ लेकर ही स्थित रहता है, जब विषयों का भोग करता है, तब भी इनके ही द्वारा भोगों को भोगता है। कभी इसका रुक्त्वगुण बढ़ जाता है कभी रजोगुण कभी तमोगुण। रहता है सदा गुणों से ही संयुक्त।

जीव को भाते जाते केवल ज्ञान नेत्रों वाले ही देखते हैं १२६

अर्जुन ने पूछा—“यह शरीर तो हमें दिखायी देता है। इसके चर्म, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, श्लेष्मादि-सभी वस्तुएँ देखती हैं, किन्तु यह जीवात्मा नहीं दिखायी देता। यह जब शरीर का परित्याग करता है, तो छिपकर नहीं जाता सबके सामने शरीर त्याग कर जाता है, फिर भी यह छिपता क्यों नहीं है?”

भगवान् ने कहा—“अज्ञानी जीवों की आँखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया है, जड़ता का जाला छा गया है। जिन आँखों में जाला छा जाता है, वे दूरों को तो बड़ी-बड़ी दिखायी देती हैं, किन्तु वे आँखें स्वयं देखने में समर्थ नहीं होती। उनकी देखने की शक्ति विलुप्त हो जाती है। किन्तु कोई तत्त्वदर्शी विशेषज्ञ ज्ञान-रूपी अंजन लगाकर उस जलिकों काट दे तो उसे दिखायी देने लगता है। इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष तो इस जीवात्मा को भाते-जाते शरीर में रहते और विषयों को भोगते हुए भी देखने में असमर्थ होते हैं, किन्तु जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे पुरुष-इन चर्म चक्षुओं से नहीं-ज्ञान चक्षुओं से देख सकते हैं। वे ही तत्त्वज्ञान द्वारा जीवों की उच्चावच गतियों को जान सकते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“ज्ञानीपुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा इसे कैसे देखते हैं?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान् देकर अपनी दिव्य विभूतियों का जैसे वर्णन करेंगे, उस प्रसंग को मैं आपसे आगे वर्णन करूँगा, आशा है आप उसे समाहित चित्त होकर अवगुण करने की कृपा करेंगे।”

छप्पय

देखत-देखत जीव एक . तन . तंतजिके . जावै .

देखत-देखत . एक . देह . तैं . दूसरि . आवै ॥

इस्थित है के देह गुननि . के भोगनि . भोगे .

आश्रय इन्द्रिनि करै विषय . सुख साज सँजोगे ॥

फिरि हू अज्ञानी पुरुष, जानत बाकूँ हैं नहीं ।

ज्ञान रूप जिनि नेत्र है, पहिचानत ज्ञानी वही ॥

सबमें भगवान का ही तेज प्रकाशित
हो रहा है

[६]

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि चौपधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ ॐ ॥

(श्री. अम० गी० १५ अ० ११, १२, १३ श्लो०)

छप्पय

करे नित्य जो अतन योगिजन वे ई जानें ।

इस्थित हियमें रहे ताहि वे ई पहिचानें ॥

होवै अन्तःकरन शुद्ध तब जानत जोगी ।

ताहो पै अभ्यास करै नहि विषयनि मोगी ॥

योगी जो अभ्यासवश आत्म-तत्त्व कू जानते ।

करै भले अभ्यास ह, अज्ञ न ताहि पिचानते ॥

* योगी पुरुष अपने आप में स्थित इस आत्मा को प्रयत्न पूर्वक देखते हैं, और अशुद्ध चित्त वाले मजानों, प्रयत्न करने पर भी इसे नहीं

जीवात्मा इस शरीर में ही रहता है, वह अत्यन्त सूक्ष्म है, वह हृदयकमल में निवास करता है। योगिजन उसका साक्षात्कार करते हैं। उपासना करते-करते जिनका 'अन्तःकरण' विशुद्ध बन गया है, ऐसे सदाचारी-संयमी उपासक ही जीव का साक्षात् दर्शन कर सकते हैं। किन्तु जिनका 'अन्तःकरण' शुद्ध नहीं हुआ है, वे अशुद्ध अन्तःकरण वाले कितना भी प्रयत्न करें आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। वे जीव को देख नहीं सकते।

जीवात्मा या परमात्मा का दर्शन इन चमकझुम्कों से नहीं होता, वे तो ज्ञान के दिव्यचक्षुओं से—दिव्य दृष्टि से—देखे जा सकते हैं।

जो धोती मैली है, कोयलों के मल जमने से वह अत्यन्त काली हो गयी है, उस पर यदि आप लाल, पीला, हरा रंग चढ़ाना चाहें तो कमी न चढ़ेगा। यदि आप उस पर रंग चढ़ाना चाहते हैं, तो पहिले ही उस रंग में दुब्रीने को प्रयत्न में कीजिये। पहिले उसे रेह का मिट्टी से सज्जी से बार-बार धोइये। निचोड़ कर उसके मल को निकाल दोजिये पुनः सज्जी लगाइये पुनः पछारिये धोइये, निचोड़िये। इन क्रियाओं को तब तक करते रहिये जब तक वह स्वच्छ-मलरहित-निर्मल-विशुद्ध न बन जाय। जब

देख सकते ॥११॥

जो तेज सूर्य में स्थित होकर अक्षिप्त जगत् को उद्भासित करता है और जो तेज चन्द्रमा तथा अग्नि में स्थित है, उसे तुम यही समझो कि यह मेरा ही तेज है ॥१२॥

मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने ओज में सभी परापर प्राणियों को धारण करता हूँ, उस स्वरूप चन्द्रमा बनकर सभी धोषधियों को भ्रष्ट करता हूँ ॥१३॥

निर्मल बस हो गया, फिर उस पर जो रंग चढ़ाओगे वही चढ़ जायगा। जब तक मल उसके प्रत्येक सूत्र में व्याप्त है तब तक तक उस पर दूसरा रंग चढ़ना असंभव है।

इसी प्रकार जिन्होंने शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, आदि द्वारा उपायना मागों से अन्तःकरण को विशुद्ध नहीं बना लिया, तब कत वे लाख मन्त्र जप करें, कितना भी वेद शास्त्र का पारायण करें, उन्हें सिद्धि न होगी। विद्या, धन और शक्ति ये अच्छी वस्तुयें हैं, किन्तु शुद्ध अन्तःकरण वालों की विद्या ही ज्ञानदायिनी होगी। शुद्ध अन्तःकरण वालों का ही धन परोपकार, दान, पुण्य तथा यज्ञादि शुभ कार्यों में व्यय होगा। शुद्ध अन्तःकरण वालों की शक्ति ही दूसरों की संरक्षण करने में लगेगी। इसके विपरीत अशुद्ध अन्तःकरण वालों को भाग्यवश विद्या आ भी गयी तो उसका उपयोग वे वाद विवादों में ही करेंगे। ऐसे पुरुषों पर धन यदि आ गया तो उसको दुराचार, व्यभिचार, मादकद्रव्य पानादि कार्यों में ही व्यय करेंगे। ऐसे अशुद्ध अन्तःकरण वाले यदि शक्तिशाली भी हो जायें तो उनकी शक्ति परपीड़न में ही व्यय होगी।

भौत, ब्रह्मचर्यव्रत, वेदाध्ययन, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म-पालन, शास्त्रीय व्याख्या, एकान्तवास, मन्त्र, जप तथा मण्डारङ्ग योग की अंतिम स्थिति समाधि ये सब कार्य मोक्ष देने वाले हैं किन्तु ये शुद्ध साधन उन्हीं को मुक्ति देने में समर्थ होंगे, जिन्होंने अपने अन्तःकरण को इन्द्रियों को संयम द्वारा विशुद्ध बना लिया है, किन्तु जो अजितेन्द्रिय हैं, मलिन अन्तःकरण वाले हैं उनके लिये ये ही शुभ साधन खाना पीना बनाने के साधन बन जाते हैं, जीवन-निर्वाह की वृत्ति व्यापार-वार्ता बन जाते हैं। अतः समस्त साधनों के लिये अन्तःकरण की शुद्धि १८

अन्तःकरण की शुद्धि एक जन्म में नहीं होती, वह संशुद्धि अनेक जन्मों तक सावधानी से संयम पूर्वक साधना करने में आती है। जिन्होंने बहुत जन्मों तक तपस्या, यज्ञ, दान, धर्मादि शुभ कर्म किये हैं। निरन्तर शुभ कर्म करते-करते जिनके पाप क्षीण हो गये हैं अन्तःकरण विशुद्ध बन गया है, ऐसे क्षीणपाप पुरुषों का जन्म पवित्र कुल में, धार्मिक श्रीमानों के कुल में अथवा योगियों के कुल में होता है। ऐसे उपासक धार्मिक पावन कुल में जन्म बड़े भाग्यशालियों का होता है। वंश परम्परा का प्रभाव जीवन में अवश्य होता है। जिन्होंने जन्मान्तरो में साधना की होसी, उन्हीं का जन्म विशुद्ध कुल में होगा और वे वाल्मिकाल से ही संयम सदाचार पूर्वक उपासना में प्रवृत्त हो जायेंगे और उनको जीवन के साथी भी, वैसे ही पावन पुरुष मिलेंगे। ऐसे ध्यान, धारणा करने वाले शुद्ध अन्तःकरण के पुरुष ही आते जाते जीव को ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं। यह बात इस दृष्टान्त से सिद्ध हो जायगी।

मद्र देश के एक अश्वपति नाम के राजा थे। वे गायत्री देवी के परम उपासक थे। भक्त चार प्रकार के होते हैं भर्त, जिज्ञासु, धर्मार्थी और ज्ञानी। दुःख निवृत्ति के लिये भक्ति करने वाले, मोक्ष की जिज्ञासा से भक्ति करने वाले, ज्ञाननिष्ठ होकर भगवान् की भक्ति करने वाले और किसी कामना विशेष से अपनी कामना की पूर्ति के निमित्त भक्ति करने वाले। सो राजा धर्मार्थी भक्त थे। राजा के कोई सन्तान नहीं थी। इसीलिये राजा ने कामना से पवित्रता पूर्वक गायत्री देवी का अनुष्ठान किया। धर्म राजा बड़े धर्मिमा थे। वे ब्राह्मणों के भक्त, सत्यव्रत, जितेन्द्रिय, याज्ञिक, दाता, चतुर, सर्वप्रिय, क्षमावान्, प्राणिमात्र के हितेषी, शान्त दान्त तथा प्रतिष्ठु थे। वे मिताहार रहकर ब्रह्मवर्ष व्रत

सबमें भगवान् का ही तेज प्रकाशित हो रहा है १३५

को धारण करके सावित्री देवी की उपासना करते और एक-सहस्र गायत्री मन्त्र से हवन करके सायंकाल में एकवार मिताहार करते। इस प्रकार १८ वर्षों तक वे सावित्री देवी की उपासना करते रहे।

उनकी उपासना से गायत्री देवी प्रसन्न हुई राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर माँगने को कहा। राजा ने कहा—“माँ मैंने वंश वृद्धि के लिये आपकी उपासना की है। मुझे वंश बढ़ाने वाले पुत्र दीजिये।”

सावित्री देवी ने कहा—“जाओ तुम्हारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाली एक कन्या होगी।”

राजा ने कहा—“माँ! कन्या तो दूसरे कुल की श्री वृद्धि करने वाली होती है। मुझे तो पुत्र की अभिलाषा है।”

भगवती गायत्री ने कहा—“वह कन्या साधारण नहीं होगी। उसी के द्वारा उभय कुल की वृद्धि होगी और दोनों कुल की कीर्ति संसार में व्याप्त हो जायगी।”

भगवती जगन्माता सावित्री का वर सत्य हुआ। कमल नयनी सौन्दर्य की साकार मूर्ति, समस्त सद्गुणों की खानि सावित्री देवी के ही ग्रंथों से राजा के एक पुत्री हुई। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रखा। जैसे शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की किरणें बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही राजकुमारी सावित्री सोलह वर्ष की हो गयी।

उन दिनों की ऐसी प्रथा थी, कि वर पक्ष के लोग स्वयं कन्या के पिता के समीप कन्या की याचना करने आते थे। किन्तु सावित्री की याचना करने महाराज अश्वपति के समीप कोई याचक नहीं आया। तब राजा ने कन्या से कहा—“पुत्रि! पास कोई याचक आया नहीं। स्वयंवर करने में कलह

बना रहती है, अतः तू स्वयं ही जाकर अपने योग्य वर की खोज कर ला ।" यह कहकर राजा ने मन्त्री पुरोहित साथ कर दिये कुछ सेवक सैनिकों के सहित सुता को विदा कर दिया ।

सावित्री तो बड़ी सदाचारिणी, सुशीला, साध्वी धर्म परायणा थी, अतः उसने राजधानियों में राजकुमारों की खोज न करके तपोवनों के शांत वातावरण में रहने वाले तपस्वियों में वर की खोज की । जहाँ तपस्या में निरत ब्रह्मपिंगण तथा बहुत राजपिंगण निवास करते थे ।

उसी तपोवन में शाल्व-देश के धुमत्सेन नाम के एक राजपिंगण तपस्या करते थे, उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था, उनके चित्राश्व नाम का पुत्र था अतः राजपिंग स्वयं धन्य हो गये थे, कुमार छोटा था अतः वेपत्नी पुत्र के सहित वनवास करते थे । पुत्र भी १८ वर्ष का हो गया था । वह सुन्दरता में अनुपम था । वह शूरवीर, जितेन्द्रिय, धर्म परायण, सत्यवादी, सुशील, उदार, दानी, प्रियभाषी, तथा प्रियदर्शन था । सावित्री ने उसे ही अपना पति वरण कर लिया । मन ही मन में उसे पति रूप में वरण करके वह चुपचाप पिता के समीप लौट आयी ।

जिस समय सावित्री लौटकर अपनी राजधानी में आयी उस समय उनके पिता महाराज अश्वपति नारद जी से बातें कर रहे थे । पुत्री ने दोनों को प्रणाम किया । नारद जी ने पूछा—“यह बच्ची किसकी पुत्री है ?”

महाराज ने कहा—“भगवन् ! यह आपकी ही बच्ची है ।”
नारदजी ने पूछा—“बच्ची तो विवाह योग्य है, अभी तक आपने इसका विवाह नहीं किया ?”

“राजा ने कहा—“भगवन् ! इसी की मुझे चिंता है, इसीलिये मैंने इसे मन्त्री पुरोहित के सहित भेजा था । अब यही बतावेगी।

सबमें भगवान् का ही तेजः प्रकाशित हो रहा है १३७.

इसने किस राजकुमार को वरण किया। बेटी! बता दें तैने किस राजकुमार को अपने योग्य समझा?"

लजाते हुए राजकुमारी ने कहा—"पिताजी! मैंने शाल्वा-धिपति राजपि द्युमत्सेन के पुत्र राजकुमार चित्राश्व को अपने योग्य समझा है।"

राजा ने नारदजी से पूछा—"भगवन्! आप तो इन राजपि को जानते ही होंगे?"

नारदजी ने कहा—"हाँ, मैं इन राजपि को भली भाँति जानता हूँ। बड़े सदाचारी यशस्वी नपस्वी हैं। ये अघे हो गये थे। इनका पुत्र छोटा था। शत्रुओं ने इनका राज्य छीन लिया है, वे राज्यपाट से विहीन होकर वन में तपस्या करते हैं। इनका नङ्का सर्वसद्गुण संपन्न है। इसे अश्वों से बड़ा प्रेम है, अश्वों के बिना बनाया करता है। इसीलिये उसका नाम चित्राश्व है। वास्तव में तो उसको गुणालय कहना चाहिये, क्योंकि कोई भी सद्गुण ऐसा नहीं जो उसमें न हो। उसके माता-पिता सदा सत्य भाषण करते हैं, अतः यह भी सदा सत्य भाषण करता है अतः वनवासी ऋषियों ने उसका नाम सत्यवान् रख दिया है। सत्यवान् गुणों की खानि है, आपकी पुत्री भी अनुपम सुदरी तथा परम गुणवती है, जाड़ी तो सर्वथा अनुकूल ही है, किन्तु एक बहुत बुरी बात है।"

राजा ने पूछा—"वह कौन-सी बुरी बात है?"

नारदजी ने कहा—"वह राजकुमार अल्पायु है, आज से ठीक एक वर्ष पश्चात् वह मर जायगा। अतः राजकुमारी को उसे छोड़कर किसी दूसरे राजकुमार का वरण करना चाहिये।"

राजा ने तथा नारदजी ने कन्या को बहुत समझाया, किन्तु वह मानी ही नहीं। उसने कहा—"पिताजी! एक वस्तु का दान

सावित्री ने कहा—“देव ! मेने तो ऐसा सुना है, जिनकी मृत्यु सन्निकट होती है उन्हें आपके दूत लेने आते हैं । आपने अपने यमदूतों को न भेजकर स्वयं ही कष्ट क्यों किया ?”

यमराज ने कहा—“देवि तुम्हारा पति साधारण मनुष्य नहीं । यह सत्य है, सर्व साधारण मनुष्यों को मेरे दूत ही लेने आते हैं, किन्तु सत्यवान् धर्मत्मा, सर्व रुदुगुण सपन्न तथा परम रूपवान् है, इसलिये इसे लेने मैं स्वयं ही आया हूँ । तेरा और इसका इतने ही दिन का संयोग था, अतः अब तू मुझे इसे ले जाने दे ।”

सावित्री ने कहा—“आप सर्वसमय हैं जो चाहे सो करें ।”

वैसे जीवात्मा किसी को आते जाते दिखायी नहीं देता, किन्तु सावित्री तो परम साधिका पतिव्रता थी, उसने प्रत्यक्ष देखा—यमराज ने सत्यवान् के शरीर से अंगुष्ठमात्र पुरुष को बलपूर्वक निकाला और उसे अपनी पाश में बाँध लिया । उस अंगुष्ठमात्र पुरुष के निकलते ही सत्यवान् का शरीर निष्प्राण हो गया, उसकी श्वास-प्रश्वास बंद हो गयी, उसकी आभा मंद पड़ गयी, शरीर क्रिया शून्य हो गया, अब तक जो परम सुन्दर प्रतीत होता था, वह अब भयावह लगने लगा ।

इस प्रकार सावित्री ने जीवात्मा को अंगुष्ठ के समान अपनी दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष देखा था किन्तु अंशुद चित्त वाले सर्वसाधारण अविवेकी पुरुष प्रयत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते ।

सावित्री अपने पतिव्रत के प्रभाव से अपने मधुर वचनों द्वारा यमराज से अपने पति को ही नहीं छुड़ा लायी अपितु उसने अपने पिता के लिये सो पुत्र, अपने लिये सत्यवान् के औरस से सो पुत्र, अपने ससुर की आँखों की प्राप्ति तथा राज्यप्राप्ति के वर भी प्राप्त कर लिये । यह तो पतिव्रत का साहात्म्य था, किन्तु अपनी

ध्यानादि साधना द्वारा उसने जीवात्मा को भी अपनी दिव्यदृष्टि से देख लिया ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने यह जिज्ञासा की जाननेथ वाले उसे किस प्रकार देखते है” तो भगवान् ने कहा—“अर्जुन ! देखो योगिजन इस आत्मा का ध्यान धारणा समाधि द्वारा साक्षात्कार करते हैं ।”

अर्जुन ने पूछा—“कहाँ साक्षात्कार करते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“कहीं बाहर देखने थोड़े ही जाते हैं, वे तो अपने अन्तःकरण में ही स्थित आत्मा का अपने आप में ही साक्षात्कार करते हैं । वह साक्षात्कार प्रबल साधनों द्वारा होता है, यम नियमों का पालन करते है, आसन, प्रोणायाम, प्रत्याहार द्वारा शरीर तथा मन को शुद्ध करके समाधि द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं ।”

अर्जुन ने पूछा—“जो भी चाहे प्रयत्न करके आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है ?”

भगवान् ने कहा—“सब के वश का यह काम नहीं है, केवल प्रयत्न करने से ही काम नहीं बनने का । सबसे पहिले तो अन्तःकरण की शुद्धि की अत्यन्त आवश्यकता है । जो अकृतीपासक हैं, जिन्होंने यज्ञ, दान तपादि से अपने अन्तःकरण का शोधन नहीं किया है, ऐसे मलिन चित्त वाले विवेक शून्य, अकृतात्मा पुरुष यत्न करने पर भी, इसे देखने में समर्थ नहीं हो सकते । वह पद ऐसा ही है, उसे सूर्यादि अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं कर सकते ।”

अर्जुन ने कहा—“संसार में जितना सूर्य, चन्द्र, ताराग्रण तथा अग्नि आदि में प्रकाश है, वह प्रकाश कहाँ से आता है ?”

भगवान् ने कहा—“प्रकाशवानों में जो भी प्रकाश है, वह सब

मेरा ही प्रकाश है। मेरी विभूतियों से ही यह जगत् विभूतिवान् प्रतीत होता है।”

अर्जुन ने कहा—“विभूतियोग के प्रसङ्ग में तथा अन्य प्रसङ्गों में भी आप ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, फिर भी मैं आपकी कुछ अन्य विभूतियों के सम्बन्ध में सुनना चाहता हूँ।”

भगवान् ने कहा—“अर्जुन ! यह बात तो मैं पहिले ही बता चुका हूँ, कि मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अन्त नहीं है, वे विभूतियाँ अनन्त हैं। फिर भी मैं तुमसे अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन करता हूँ। देखो, सूर्य के तेज से ही यह चराचर त्रैलोक्य जगत् प्रकाशित होता है, तथा सूर्य के अदर्शन काल में चन्द्रमा तथा अग्नि द्वारा प्रकाशित होता है यह जो सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि में सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करने वाला तेज है, उसे तू मेरा ही तेज जान। मैं तेज ही नहीं, सबको धारण करने वाला तथा पोषण करने वाला भी हूँ।”

अर्जुन ने पूछा—“धारण पोषण करने वाले आप कैसे हैं ?”

भगवान् ने कहा—“समस्त भूतों को पृथ्वी धारण किये हुए है। इस मृण्मय जड़ पृथ्वी में ऐसा सामर्थ्य कहीं है, जो सबको धारण कर सके। मैं ही इस पृथ्वी में प्रवेश करके देवता रूप से समस्त प्राणियों को धारण किये हुए हूँ। मैं भोजन तिल तथा बल से इसमें अवेश करके इसको सुदृढ़ बनाऊँ, तो यह मृत्तिका तो जल में ही धुमक़र बैठ जाय। क्योंकि समस्त मृच्छ्री जल पर ही स्थित है, पृथ्वी को जहाँ भी छोड़ो, वहीं जल ही जल दिखायी देगा। जल में यदि न घुले तो सूख कर ऊपर-ऊपर छिन्नभिन्न हो जाय। मैं इस पृथ्वी में अवेश करके उसे अर्थादित, रखता हूँ,

इसे समस्त प्राणियों के रहने योग्य बनाये रखता है। यह जो पृथ्वी की धारणा शक्ति है, यह मेरी ही शक्ति है।”

भर्जुन ने पूछा—“पोषण आप किस प्रकार करते हैं?”

भगवान् ने कहा—“समस्त प्राणी भन्न द्वारा ही पोषित होते हैं। भन्न ओषधियों द्वारा प्राप्त होता है। जो भी पदार्थ खाये जायें उन सबकी भन्न संज्ञा है। जो भी खाया जाता है, सब ओषधियों द्वारा प्राप्त होता है। ओषधि उसे कहते हैं जो पृथ्वी में अंकुरित होकर पत्र, पुष्प और फलवती होकर पक कर विनष्ट हो जाय। इसमें वृक्ष, लता, तृण, वीरुष, वनस्पति सभी बीज से अंकुरित होने वाली वृक्ष जाति के पौधे आ गये। ये पौधे पैदा कैसे होते हैं? पहिले पृथ्वी में बीज बोया जाता है, जल से सींचा जाता है, किन्तु जब तक चन्द्रमा अपनी किरणों द्वारा भ्रमृत रूप रस से उन्हें आप्यायन न कर दे उनका सिंचन न कर दे तब तक पुष्ट करने की शक्ति तथा सुस्वादुपन नही आता। चन्द्रमा में जो सोमरूप रस है, जिसके द्वारा वे ओषधियों को रस देकर उनका पोषण करते हैं वह रसमय सोम में ही है। चन्द्रमा में जो सोम स्वरूप पोषण करने वाला भ्रमृत है, वह मेरी ही विभूति है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! भगवान् अपनी विभूतियों का और जो भी वर्णन करेंगे, उमें मैं आप से भागे कहूँगा।”

छप्पय

जग में तीनिहि करै प्रकाशित वस्तुनि सगरी ।

सूर्य, चन्द्र अरु अग्नि दिखावत बन घर नगरी ॥

करै प्रकाशित जगत, सूर्य में है के-इस्थित ।

जानो मेरो तेज मोइ तो होहि प्रकाशित ॥

ऐसे ही जो चन्द्र में और तेज जो अग्नि में ।

अरजुन ! तू यह जानि लै, तेज हमारो सबनि में ॥

सबमें भगवान् का ही तेज प्रकाशित हो रहा है १४३-

जीव चराचर जड़ चेतन हैं जगमें जेते ।

धारन पृथिवी करे रहे इस्थित भू तेते ॥

पृथिवी में नहिं शक्ति प्रविशि हौ ही पृथिवी में ।

धारन सबकुं करू सदा ई बसि भूमी में ॥

हौ ही शशि महँ रस-अमृत, बनिके सब सिचन करहुँ ।

जगमें जितनी औषधी, पुष्ट सबनि नित नित करहुँ ॥

भगवान् ही पचाने वाले और सब कुछ हैं

[७]

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतर्जानमपोहनं च ।

चेदैश्व सर्वैरहमेव वेद्यो ज्ञेयान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ॐ

(श्री०-अग०-गी० १५ अ० १४, १५ श्लोक)

छप्पय

हौ ही घसिके जठर माहिँ सब अन्न पचाजें ।

हौ वैश्वानर प्राण अपानहु सहित कहाजें ॥

सब देहनि में रहूँ ऊष्णता तहें पहुँचाजें ।

जाते जीवै जीव अग्निनि आधार कहाजें ॥

भक्ष्य भोज्य अरु ओष्य जो, लेह्य चारि विधि वस्तु सब ।

तिनिफो हौ पाचन कर्त, कहै मोइ जठराग्नि सब ॥

ॐ में ही वैश्वानर-जठराग्नि बनकर सभी प्राणियों के शरीर का आश्रय लेकर प्राण अपान से युक्त हुमा चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूँ ॥१४॥

मैं ही सभी के हृदय में सन्निविष्ट हूँ । मुझी से स्मृति, ज्ञान और श्रपोहन होते हैं तथा सभी वेदों में वेद वस्तु मैं ही हूँ ॥१५॥

हम लोग जो ईख से रस बनाकर उस रस को पकाकर राव, गुड़, शक्कर, बूरा, चीनी, खांड और मिश्री आदि मधुर पदार्थ बनाते हैं, उसके लिये कितने उपकरणों की आवश्यकता होती है। आग जलाने को भट्टी, ईंधन, अग्नि, कढ़ाई आदि छोटे बड़े बहुत से पात्र छानने को छान्ना, चलाने को कड़खी, मैल निकालने को पृथक् पात्र और न जाने क्या-क्या डालने को चलाने को, सुखाने को गूँदने को सामग्रियाँ चाहिये तब कहीं जाकर ये वस्तुएँ बनती हैं, किन्तु पेट में न जाने कौन-सा देवता बैठा है, कि उसमें जो पदार्थ खाया जाता है उस खाये हुए पदार्थ को पकाकर पेट में ही उसका रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य और भोज इन वस्तुओं को कौन बना देता है। हाँथों का भले ही बड़ा उदर हो या चीटी का छोटा उदर सभी में ये वस्तुएँ पककर बन जाती हैं, भीतर कोई कढ़ाई, कड़खल या पात्र भी दिखायी नहीं देते। जलती हुई अग्नि भी दिखायी नहीं देती जिस पर पकाकर रस रक्तादि घातुएँ बनाई जायें। उदर में जलती हुई अग्नि में, माता के गर्भ में—उदर के भीतर—बहुत दिनों तक बच्चा वास करता है, वह जलता नहीं। उलटे उस अग्नि के समीप ही उसका पासन पोषण होता है। कैसी विचित्र बात है, एक ओर तो भट्टी जल रही है, उसी के समीप कामल निरोह शिशु का पोषण पासन होता है, उस अग्नि से वह सूखता नहीं जलता नहीं। भट्टी की अग्नि कभी बुझती नहीं उसमें क्रमशः सात घातुएँ पकती रहती है। भट्टी रात्रि-दिन जलती रहती है।

यह भट्टी किसी कारीगर की कृति नहीं वह स्वयं ही अग्नि बनकर बड़ी युक्ति से खाये हुए अन्नों को पकाकर भीतर जाते ही दो भाग कर देता है, एक को रस कहते हैं, दूसरे को किट्ट

या मल । मल को मल स्थान में भेजकर रस को पकाकर उसके भी दो भाग कर देता है, एक शुद्ध रस दूसरा मल । शुद्ध रस को पकाकर उसके भी दो भाग कर देता है, एक रक्त दूसरा मल । रक्त को पकाकर दो भाग कर देता है, एक मांस दूसरा मल । मांस को भी पकाकर उसके दो भाग कर देता है, एक मल दूसरा मेद । मेद को भी पकाकर उसके दो भाग कर देता है एक मल दूसरा मज्जा । मज्जा को भी पकाकर उसके दो भाग कर देता है एक हड्डी दूसरा मल । हड्डी को भी पकाकर एक शुक्र या वीर्य शेष उसका मल । निर्मल वीर्य को पकाकर उसका भोज बना देती है । इस क्रिया को कौन करता है ? जठराग्नि करती है । जठर में जलते हुए वैश्वानर करते हैं । ये वैश्वानर कौन हैं ?—ये साक्षात् भगवान् हैं । भगवान् ही सबके उदरों में बैठकर प्राणियों को जीवन दान देते रहते हैं । इतना परिश्रम करने पर भी भगवान् को कोई कष्ट नहीं, कोई मोह संमत्ता तथा बन्धन नहीं । वे निर्मल निर्लेप, सुख दुःख से परे, अकर्ता बनकर हँसते रहते हैं । कैसी है उनकी लीला । कैसी है उनकी अपरम्पार माया ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने भगवान् से अपनी और विभूतियों के सम्बन्ध में जिज्ञासा की, तो भगवान् ने कहा—अर्जुन ! सब प्राणियों के उदर में वैश्वानर-जठराग्नि—भी मेरी विभूति है । मैं जठराग्नि का रूप रखकर संमस्त प्राणियों के शरीर में निवास करता हूँ ।”

अर्जुन ने कहा—“वहाँ आप क्या काम करते हैं भगवन् ?”

भगवान् ने कहा—“वहाँ मैं प्राणियों द्वारा स्थाये हुए चार प्रकार के भक्षों को पकाया करता हूँ । पाचक का कार्य करता हूँ ।”

अजुन ने कहा—“चार प्रकार के अन्न कौन-कौन से हैं, और आप उन्हें कैसे पचाते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“जो दांतों से काटकर चबाये जायें, चबाकर निगले जायें, उन्हें भक्ष्य अन्न कहते हैं। जैसे रोटी, माल-पूरा चना चबेना आदि कड़े पदार्थ। इनमें चना चबेना चव्यं हैं, शेष भक्ष्य। चव्यं और भक्ष्य एक ही बात है। दूसरे पदार्थ भोज्य कहलाते हैं। उनमें दांतों को बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता केवल जिह्वा से विलोकर निगल जाते हैं। जैसे कढ़ी भात, हलुआ आदि। तीसरे पदार्थ लेह्य कहलाते हैं। जो जीभ से चाटे जाते हैं, जैसे चटनी, सोंठ, गुड़ की राब, तथा विविध भाँति के अवलेह आदि।”

चौथे पदार्थ हैं चोष्य-जो दांतों से दबाकर उसके रस-रस को तो निगल जायें। छूँछ को उगल दें। जैसे ईख, आम, अन्नास, सन्तरे, मीठी खट्टे नीबू आदि। इन चार प्रकार के अन्नों को प्राणी मुख के द्वारा खाकर उदर में पहुँचाते हैं। उदर में वे वैश्वानर का रूप रखकर बैठ रहता है। पक्वाशय की भट्टी में प्राण और अपान के द्वारा जठराग्नि को प्रदीप्त करके उन चार प्रकार के अन्नों को मैं ही पचाता हूँ। अन्न भोज्य है और वैश्वानर अग्नि ही पचाकर उसका भोजन कर लेता है। अतः उदरस्य वैश्वानर मेरी विभूति है। विभूति क्या है सब मैं ही मैं हूँ।”

अजुन ने कहा—“आप ही आप कैसे हैं, भगवन् ?”

भगवान् ने कहा—“देखो, मैं ही सबके हृदय में विराजमान होकर सब-कार्यों को करा रहा हूँ। देखो, बहुत दिन देखो सुनी घटना विस्मृत हो जाती है, मादमी भूल जाता है, फिर प्रसंग आने पर पुनः उसकी ‘स्मृति’ हो उठती है। वह स्मृति कहां से

आती है ? वह मुझसे ही आती है, मैं ही स्मरण कराता हूँ। चतुष्टो का यथार्थज्ञान भी मैं ही कराता हूँ। और ऊहा पोह द्वारा-तर्क वितर्क करके-दोनों का नाश भी मेरे ही द्वारा होता है। अर्थात् स्मृति, ज्ञान तथा अपोहन ये मुझसे ही होते हैं।”

समस्त वेदों में अनेक देव, उपदेवादिकों का वर्णन है, किन्तु वास्तव में एक मात्र मैं ही वेद्य हूँ-जानने योग्य हूँ-। वेदान्त का कर्ता भी मैं ही हूँ और यथार्थ रूप से वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। मेरे द्वारा ही यह समस्त प्रपञ्च संचालित हो रहा है।

अर्जुन ने कहा-“भगवन् पहिले आपने प्रकृति पुरुष रूप से वर्णन किया फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूप से वर्णन किया, फिर जीव और जगत के रूप से वर्णन किया। इस विषय को आप मुझे स्पष्ट रूप से समझाइये वैसे तो आप सर्वरूप है, सभी प्रापसे हुआ है, किन्तु वास्तव में प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जीव जगत् इसमें कौन आपका व्यवहारिक रूप है और कौन-सा पारमार्थिक ?”

सूतजी कहते हैं -“मुनियो ! अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान् जो उत्तर दैये उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

छप्पय

हौ ही घट-घट रहूँ कहें सब अन्तरजामी।

प्राणनि में नित वास करूँ प्राणनि को स्वामी ॥

मोई तैं सब ज्ञान और इस्मृति हैं मोतैं।

दूरी ऊहापोह होहि सु अपोहन मोतैं ॥

हौ ही जानन जोग्य हूँ, सब वेदन तैं एक मैं।

कर्ता हौ वेदान्त को, वेदनि ज्ञाता एक मैं ॥

क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम

[८]

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ ❀

(ओ. भग० गी० १५ अ० १६, १७, १८ श्लो०)

अर्थात्

जग में द्वै ई पुरुष तीसरो कोई नाई ।

नाशवान है एक द्वितीय अविनाशी भाई ॥

क्षर अक्षर ह कहें पुरुष को भेद बतावें ।

क्षर है जावे नष्ट नहीं अक्षर नसि जावें ॥

सब मूतनि के देह जो, नाशवान ते सब कहें ।

अविनाशी जीवात्मा, अक्षर बगिकें यह रहे ॥

* इस लोक में क्षर और अक्षर ये दो ही पुरुष हैं । सम्पूर्ण प्राणी-
तो नाशवान है तथा कूटस्थ ब्रह्म को अक्षर कहा जाता है ॥ १६ ॥

क्षर दोनों में परे उत्तम पुरुष अन्य ही है । जो तीनों लोकों में
प्रवेश करके लोकों का भरण-पोषण करता है, उसे अर्थात्, ईश्वर, पर-

गीता शास्त्र में स्यान-स्थान में जीव और जगत् कि भिन्न-भिन्न नाम आये हैं। कही तो जीव को पुरुष और जगत् को प्रकृति कहा है। कहीं प्रकृति शब्द के ही दो भेद कर दिये हैं, परा और अपरा। परा प्रकृति तो जगत् है, अपरा प्रकृति की जीव संज्ञा है। यहाँ जीव को भी प्रकृति के समान स्त्री लिंग ही बता दिया है।

कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से और कहीं क्षर और अक्षर के नाम से जीव और जगत् को कहा है। किन्तु इन दोनों से एक विलक्षण पुरुष है, जो इन दोनों से उत्तम है। वह प्रकृति से भी परे है और पुरुषों से भी उत्तम है, इसीलिये उसकी पुरुषोत्तम संज्ञा है। उस पुरुषोत्तम को ही ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान् कहो, अव्यय अविनाशी, ईश्वर तथा परमेश्वर आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है।

श्रुति ने इसका एक रूपक बाँधा है। जगत् रूपी एक बहु-शाखा तथा जड़ों वाला अश्वत्थ-पीपल-का एक वृक्ष है। उसकी जड़ें सर्वत्र व्याप्त हैं। यह अनादि वृक्ष है। इस वृक्ष पर दो सुन्दर-सुन्दर पक्षों वाले पक्षी बठे हुए हैं। दोनों एक से ही हैं। अक्षर अक्षर ही हों किन्तु उनकी चेतन्यता में समानता है। एक से हाने पर भी दोनों में एक बड़ा अन्तर है। इनमें से एक पक्षी तो, पीपल के जो-पिप्पली नाम के स्वादिष्ट फल खाता है, किन्तु दूसरा पक्षी इतने स्वादिष्ट फलों के मध्य में बैठा हुआ भी खाता नहीं है। केवल साक्षी मात्र बनकर उनको निहारता रहता है, वह स्वाद नहीं चखता देखता, रहता है।

मात्मा इन नामों से कहा जाता है ॥१७॥

जिससे मैं क्षर से अक्षर और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिये मैं लोक तथा वेद में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ ॥१८॥

इसको परिणाम यह होता है, कि फल खाने वाला पक्षी स्वादु फलों के लोभ से दीन बन जाता है। मोह में पड़ जाता है, फलों के स्वाद के कारण मोहित हो जाता। जो किसी पर मोहित होगा उसे शोकाकुल बनना ही पड़ेगा। जब वह अपने विलक्षण साथी की महिमा को देखता है, उसकी निस्पृहता, उदासीनता आदि गुणों का ध्यान करता है, तो शोक से रहित हो जाता है। उसका समस्त शोक मोह नाश हो जाता है। अभी तक तो वह फल खाने वाला पक्षी अपने से इस न खाने वाले पक्षी में असमानता का अनुभव करता था। क्योंकि वह तो कर्ता भोक्ता अपने को माने बैठा था। यह कर्तापने और भोक्तापने से अपने को विरत किये हुए था। यह फल खाने वाला मोहित हुआ शोचमग्न था, यह माया मोह में रहित सर्वथा शोकशून्य बना हुआ है। अतः जिस समय यहाँ कर्ता भोक्ता बना पक्षी इस सुवर्ण वर्ण वाले साक्षी दृष्टि पक्षी को देखता है, जो ब्रह्माजी के भी उत्पत्ति का स्थान है और जो इस जगत्पुरुष अश्वत्थ पृक्ष का भी कर्ता है; तो उसके ध्यान मात्र से ही यह जो अब तक शोक मोह में डूबा था, पाप पुण्य दोनों ही मलों को त्याग कर निर्मल बन जाता है फिर वह कर्ता भोक्तापने के अभिमान को छोड़कर उस सुवर्ण वर्ण के पक्षी की परम साम्यता को प्राप्त हो जाता है। वह अपने को भी उसके समान ही अनुभव करने लगता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तथा परा अपरा प्रकृति के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाही, तो भगवान् ने कहा—“देखो, अर्जुन ! इस संसार में दो ही पुरुष हैं।”

अर्जुन ने कहा—“पुरुष किसे कहते हैं?”

भगवान् ने कहा—“इस शरीर रूप पुर में जो शयन करते हों, तान दुष्टदा सोते रहते हों, वे ही पुरुष हैं। इस शरीर में दो ही तत्त्व हैं एक नाशवान्, दूसरा अविनाशी जो शरीर के नाश होने पर—मरने पर—भी नाश नहीं होता, मरता नहीं। नाशवान् का नाम क्षर है और अविनाशी का नाम अक्षर है।”

अर्जुन ने कहा—“क्षर कौन सा है अक्षर कौन सा है?”

भगवान् ने कहा—“समस्त प्राणियों के जो पांच भौतिक शरीर हैं, उन्हीं को क्षर संज्ञा है, किन्तु जो इसमें कूटस्थ जीवात्मा विराजमान है, वह अविनाशी है, यह शरीरों के नाश होने पर भी नाश नहीं होता।”

अर्जुन ने कहा—“क्षर तो यह दृश्य जगत् है अक्षर जीवात्मा है। ये ही दो हैं या इनसे परे भी कोई तत्त्व है?”

भगवान् ने कहा—“हाँ, इनसे भी परे इनसे भी उत्तम, इन दोनों से भी विलक्षण एक तीसरा पुरुष भी है। वह पुरुष उत्तम है अतः उसकी पुरुष संज्ञा न होकर ‘पुरुषोत्तम’ संज्ञा है। वह जीवात्मा न कहाकर जीव से परम—महान—होने के कारण परमात्मा कहलाता है।”

अर्जुन ने पूछा—“यह परमात्मा कर्ता क्या है?”

भगवान् ने कहा—“परमात्मा कर्ता घर्ता कुछ भी नहीं, वह तो धन्तर्यामी रूप से तीनों लोकों में प्रवेश कर जाता है, इसी से समस्त प्राणियों का—सभी भूतों का—धारण पोषण होता रहता है। इसीलिये यह परमात्मा ही ईश्वर के नाम से विख्यात है।”

अर्जुन ने कहा—“भगवन् ! पुरुषोत्तम का अर्थ क्या हुआ?”

भगवान् ने कहा—“देखो, पुरुषोत्तम कोई दूसरा नहीं। मेरा ही नाम पुरुषोत्तम है, मुझे ही लोग पुरुषोत्तम नाम से

पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं ? इसलिये कि यह जो क्षर-नाशवान् जगत्-है। यह जड़ है इसकी जड़ वर्ग संज्ञा है। मैं इस जड़ जगत् से सर्वथा अतीत हूँ। और जो-मह मेरा चैतन्यांश जीव है, जो मेरे ही समान अविनाशी है, किन्तु माया मोह के संसर्ग के कारण-माया में स्थित रहने के कारण-मैं इस पुरुष से भी उत्तम हूँ। अतः क्षर से अतीत और अक्षर पुरुष से उत्तम होने के कारण ही मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रथित हूँ-प्रसिद्ध हूँ-। सब लोग इसी कारण से पुरुषोत्तम नाम में मुझे पुकारते हैं। वास्तव में तो मैं नाम रूप से सर्वथा सर्व काल में पृथक् ही बना रहता हूँ।"

अर्जुन ने कहा—"भगवन् ! यह तो आपने पुरुषोत्तम नाम की बहुत ही विलक्षण व्याख्या सुनायी। अब मैं यह जानना चाहता हूँ, सब लोग तो आपकी महिमा को जान नहीं सकते। जो भाग्य-शाली निष्पाप पुरुष आपके पुरुषोत्तम नाम की महिमा को जान जाते हैं, उन महामाग पुण्यश्लोक पुरुषों की महिमा तथा उनके लक्षणों को मैं और आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ।"

सूतजी कहते हैं—"मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर भगवान् पुरुषोत्तमज्ञ पुरुष की महिमा तथा उसके लक्षणों को बतावेंगे, उसे बताकर फिर इस प्रसंग की जैसे परिसमाप्ति करेंगे उसे मैं आप सब को आगे बताऊंगा।"

छप्पय

क्षर अक्षर तैं परे पुरुष इक उत्तम भाई ।
पुरुषोत्तम परब्रह्म निरन्जन नित कहलाई ॥
सब लोकनि में प्रबिसि सबनि कूँ जीवन देवै ।
नहिँ योगे फल करम नहीँ कछु देवै लेवै ॥
जावै नहिँ आवै कहैं, साक्षी बनि निरखत रहत ।
वाही कूँ परमात्मा, वेद बिज्ञ ईश्वर कहत ॥

पुरुषोत्तम ज्यौ नाम परयो सो तोइ बताऊँ ।
 पुरुषोत्तम को भेद सबिधि पारथ ! जतलाऊँ ॥
 क्षर तौ तो हूँ परे नाश नहिँ होवै मेरो ।
 अक्षर जो है जीव जानि मेरो वह चरो ॥
 दोऊ क्षर अक्षर सदा, जे अधीन मेरे रहैं ।
 तातैं लोकहु वेद में, पुरुषोत्तम मोकुँ कहैं ॥

पुरुषोत्तमयोग और उसके ज्ञाता की महिमा

[६]

यो मामेवसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ॐ

(धी० म० गी० १५ म० १६, २० श्लो०)

छप्पय ..

नाशवान्छर कह्यो अंश अछर कहलावै ।

मैं हूँ अंशी एक वेद उत्तम बतलावै ॥

जो नहि होवै मूढ़ कहै ताकूँ नर ज्ञानी ।

ताही ने यह तत्त्व बात निश्चय करि मानी ॥

मोको पुरुषोत्तम समुक्ति, विज्ञ नहीं संशय करत ।

परमेश्वर अजरूप तैं, चैं नित मोई कूं भजत ॥

* हे भारत ! इस भाँति जो विज्ञ पुरुष मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभाव से मुझे ही भजता है ॥१६॥

हे निष्ठाप भारत ! इस प्रकार मैंने तुझसे यह गुह्यातिगुह्य शास्त्र कहा । इसे जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत-कृत्य हो जाता है ॥२०॥

मनुष्य जीवन का एकमात्र फल यही है कि भगवान् की सर्व-
भाव से शरण ग्रहण कर ले। इसके लिये सत्पुरुषों का संग अत्यंत
आवश्यक है। सत्पुरुषों की-भगवत्-भक्तों की-मोटी पहिचान
यही है, कि उनके यहां नित्य नियम से हरि बसा होती हो और
जिनके समस्त कार्य भगवान् के ही निमित्त होते हों। जिन्होंने
इस बात का दृढ़ निश्चय कर लिया है, कि इस असार संसार में
भगवान् का भजन ही सार है, और सभी निस्तार है, ऐसे पुरुष
भगवान् के भजन को छोड़कर अन्य किसी कार्य में मन कैसे
लगावेंगे। किसी भी निबन्ध में चार बातें देखी जाती हैं। विषय,
प्रयोजन, सम्बन्ध और अधिकारी। यह प्रबन्ध किस विषय में है।
इस विषय के कथन का उद्देश्य-प्रयोजन-क्या है? किन-किन
सम्बन्धों से यह विषय सिद्ध होता है। और इस विषय के अधि-
कारी कौन हैं?

श्रीमद्भगवद्गीता के पन्द्रहवें अध्याय में विषय तो है
पुरुषोत्तम योग। भगवान् से योग कैसे हो। प्रयोजन यह है भग-
वान् की शरण में जाना। शरण में कैसे जाया जाय। तो सबसे
पहिले शरणार्थी में विघ्न है, संसाररूप उलटी जड़ वाला अश्वत्थ
वृक्ष। सबसे पहिले तो असंग शास्त्र से इसे काट दो। "असङ्ग
शास्त्रेण दृढेन धित्वा" काटकर कर क्या? इस संसार वृक्ष को
काटकर उन आद्यपुरुष-पुरुषोत्तम-की शरण में जाओ। उनकी
शरण में कैसे जाय? तो कहते हैं निर्मल निमोह होकर, संग-
जनित दोषों को जीतकर, विषय भोगों से दूर रहकर, निरन्तर
भगवत् चितन में तत्पर होकर उनका चितन करो। इससे होगा
क्या? अव्ययपद को प्राप्त कर लोगे। इसके अधिकारी कौन
हैं? जो भगवान् को सम्पूर्ण भाव से भजता है। अर्थात् अपना
तन, मन, धन तथा सर्वस्व सच्चिदानन्द स्वामी को समर्पित करके

एकनिष्ठ होकर उन्हीं का भजन निरन्तर करता है। जो सर्वतो-
भाव से प्रभु के प्रपन्न हो गया है। ऐसा प्रपन्न पुरुष--मोह ममता
का परित्याग करने वाला भगवत् भक्त पुरुष--ही भगवान् की
महिमा का वर्णन कर सकता है।

दक्षिण में एक दक्षिण मथुरा है, जो मदुरा के नाम से विख्यात
है। पूर्वकाल में वही बलदेव नाम के राजा राज्य करते थे।
वे बड़े ही न्यायकारी तथा प्रजावत्सल भूपति थे। वे प्रजा के
लोगों के कष्टों को जानने के लिये रात्रि में येष बदलकर घूमा
करते थे। और घूम-घूमकर कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन
कष्ट में है, किसे कौन दुख दे रहा है, इसकी जानकारी करते
और फिर उनके दुःखों को दूर करने का प्रयत्न करते।

एक दिन राजा ने रात्रि में देखा एक वृक्ष के नीचे एक बाह्यण
बैठा है। एवान्त-निर्जन स्थान में अकेले बाह्यण को देखकर राजा
ने उनसे पूछा—“द्विजवर ! आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं ?”

बाह्यण ने कहा—“माई, मैं गंगा स्नान के निमित्त जा रहा
हूँ। यहाँ रात्रि हो गयी। रात्रि बिताने को इस वृक्ष के नीचे ठहर
गया। प्रातः यहाँ से अपने गन्तव्य स्थान को चला जाऊँगा।”

राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! आपकी बातों से पता चलता है,
है, आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप अपने अनुभव की कुछ बातें मुझे
बनाइये।”

इस पर बाह्यण ने कहा—“देखो, भैया--मैंने तो यही अनु-
भव किया है, कि आठ महीने मन लगाकर परिश्रम करे, जिससे
वर्षा ऋतु के चार महीने सुख पूर्वक बिता सके। युवावस्था में
इतना अर्जन करले कि वृद्धावस्था को आनन्द, पूर्वक बिता सके,
और इस लोक में भजन ध्यान करके इतनी कमाई करले कि
परलोक में सुख पूर्वक रह सकें।”

राजा की आँखें खुल गयीं। राजा पर सब्बे तथा त्यागी ब्राह्मण के इन शब्दों का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। भव के रात्रि-दिन सज्जन पुरुषों का संग किया करते। भगवान् को कथा सुनते संत महात्माओं का सत्संग करते। उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करते।

एक समय उन्होंने सभी सम्प्रदाय के बड़े-बड़े विद्वानों का एक बड़ा भारी वृहद् सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में बहुत बड़े-बड़े विद्वान् शास्त्रज्ञ तत्त्वमंज पंडित एकत्रित हुए। राजा पर महान् आलवार संत विष्णुचित्त के उपदेश का अत्यन्त ही प्रभाव पड़ा। श्रीविष्णुचित्त स्वामी ने कहा था—“भगवान् श्रीमन्नारायण ही इस सम्पूर्ण सृष्टि के निर्माता, पालक और अन्त में संहारकर्ता हैं। वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही सर्वोपरि हैं।” उन्हीं के पादपद्मों में सर्वतोभाव से अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिये। यही कल्याण का एकमात्र सर्व सुलभ साधन है। वे श्रीमन्नारायण ही हमारे रक्षक हैं। वे ही पृथ्वी पर समय-समय पर अवतरित होकर साधुओं का परित्राण और दुष्टों का दमन तथा धर्म का संस्थापन किया करते हैं। इस असार संसार से सदा के लिये छूटने के निमित्त छद्म विश्वास के साथ अपना सर्वस्व उन्हें ही समर्पित करके निरन्तर उन्हीं की आराधना में निमग्न रहना चाहिये और उन्हीं के सुमधुर लोक पावन नामों का जप करना चाहिये तथा उन्हीं के गुणों को निरन्तर श्रवण करना चाहिये।”

राजा इनके उपदेश से कृतार्थ हो गये। ये संत राजा की समा में स्वतः किसी कामना से नहीं आये थे। भगवान् के आदेश से ही इनका महीं आना हुआ था। बात यह थी, कि बाल्यकाल से ही इनका भगवान् के चरणारविन्दों में अनुराग था। जब इनका यशोपवीत संस्कार हो गया, तो भगवत् प्रेरणा से ही इन्होंने

अपना तन, मन, धन तथा सर्वस्व भगवान् के चरणों में अर्पित कर दिया। जब ये कुछ बड़े हुए तो इन्होंने एक अच्छी भूमि में बगीचा लगाया और भगवान् के लिये पुष्प पैदा करने लगे। पुष्पों की सेवा सर्वथा निष्काम सेवा है। भोग में तो प्रसाद पाने की कामना हो भी जाती है, किन्तु पुष्प सेवा तो निष्काम सेवा है। अतः ये भगवान् की चदन पुष्प की सेवा किया करते और निरन्तर भगवान् के नामों का कीर्तन किया करते।

एक दिन रात्रि में इन्हें भगवान् ने स्वप्न दिया विष्णुचित्त !
“देखो, तुम मदुरा जाकर वहाँ के घमटिमा राजा बलदेव की सभा में उसे मेरे प्रेम का मेरी भक्ति का उपदेश करो। तुम वहाँ मेरी सविशेष उपासना की महिमा बताओ।”

स्वप्न में ही विष्णुचित्त स्वामी ने कहा—“प्रभो ! आपकी आज्ञा तो सर्वथा स्वीकार है, किन्तु मुझे शास्त्रों का तो यत्किंचित् भी ज्ञान नहीं। मैं उपदेश क्या करूँगा। फिर भी आपकी आज्ञा ही है तो मैं पंडितों की सभा में जाऊँगा। आपके चरणारविन्दों को हृदय में स्थापित करके आप जो कहनायेंगे, वह कहूँगा, आप जो वाक्य बोलवायेंगे वह बोलूँगा।”

प्रातःकाल होते ही भगवान् की आज्ञा शिरोधार्य करके वे मदुरा गये और वहाँ भगवान् के आदेश से जो उपदेश किया, उसमें सभी घमट्कृत हुए। राजा ने उनके उपदेश को ही मानकर उन्हें आचार्य रूप में वरण किया। भगवत् आज्ञा से जो कार्य करते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व सर्वेश्वर की समर्पित कर रखा है, जो मोह ममता से रहित है, ऐसे ही पुरुष सर्वविद् कहलाते हैं, वे ही भगवान् की सम्पूर्ण भाव में भजते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने पुरुषोत्तमज्ञ पुरुष की महिमा के सम्बन्ध में भगवान् से जिज्ञासा की, तब भगवान्

कहने लगे — “अर्जुन ! मेरे- तुम पुरुषोत्तम रूप के सम्बन्ध में तो सुन ही चुके हो। जो मेरे लोक-वेद विश्रुत पुरुषोत्तम रूप को जानना है, जो मोह से हीन है वही वास्तव में सर्वविद् है। क्योंकि सर्वरूप भेग ही है। ‘ऐसा सर्वविद् ही मेरा सर्व योग से-सम्पूर्ण भाव से-भजन करता है। उसी का भजन यथार्थ भजन है। मूढ़ पुरुष तो मुझे साधारण मनुष्य ही समझने है। जो मेरे यथार्थ रूप को जान लेते हैं, उन्हीं के हृदय में अव्यभिचांगिणी प्रेमलक्षणा भक्ति उदित होती है। ऐसा अनन्यवित्तक ब्रह्मत्व प्राप्ति का अधिकारी है। जो लोग असंमूढ़ हैं सर्वविद् हैं वे ही मुझे सर्वतो भावेन भजते हैं। यही पुरुषोत्तम योग का सार है।”

अर्जुन ने पूछा—“भगवन् ! यह वद जीव कृतार्थ कब होता है ?”

भगवान् ने कहा—“अब तक मैंने जीव के कृतार्थ होने के ही तो सब उपाय बतये हैं। देखो, तुम अधिकारी हो, क्षीण पाप हो, अनघ हो, निष्पाप हो। अतः भैया ! मैंने तुम्हें इनीलिये यह पुरुषोत्तम योग सुना दिया, यह ज्ञान ऐसा वैसा साधारण ज्ञान नहीं है, यह परम गुह्य-गुह्यतम ज्ञान है। इसे शास्त्र के श्रवण के-सभी अधिकारी नहीं हैं, तुम्हें निष्पाप राखवा अविशारं समझकर ही मैंने यह गुह्य शास्त्र सुनाया है।”

अर्जुन ने पूछा—“भगवन् ! इसे गुह्यतम ज्ञान के जानने से क्या होता है ?”

भगवान् ने कहा—“इसके जानने से मनुष्य वास्तविक बुद्धिमान् बन जाता है, इसके जाने बिना जो बुद्धिमान् होने का अभिमान करते हैं, वे तो अभिमानी ही हैं। इसे जानकर ही वास्तविक ज्ञानी होना है, जिसने मुझे वास्तविकता से ज्ञान लिया, उसके लिये फिर कोई कर्तव्य अवशेष नहीं रहता। यह कृतकृत्य हो

जाता है। जीवन का जो यथार्थ फल है वह उसे मिल जाता है।”

भर्जुन ने कहा—“भगवन् ! लोक में देवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति दो बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत से पुरुष देवी सम्पत्ति के होते हैं। वे जन्मजात देवी सम्पत्ति सम्पन्न होते हैं। बहुत से पैदा होते ही आसुरी सम्पत्ति वाले कहलाते हैं। अतः मुझे देवी और आसुरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में विस्तार से समझा दीजिये।”

भगवान् ने कहा—“भर्जुन ! यह देवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति सम्बन्धी विषय भी बड़ा गूढ़ है। विस्तार के साथ तो इसे सुनाना कठिन है, फिर भी मैं इस विषय को संक्षेप में तुम्हें सुनाऊँगा।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब भगवान् जैसे देवी और आसुरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में भर्जुन को बतावेंगे, उस कथा प्रसंग को मैं आगे आगे देवसुर सम्पद विभाग योग नामक अध्याय में सुनाऊँगा। आशा है आप इस प्रसंग को सावधानी के साथ श्रवण करने की कृपा करेंगे।”

छप्पय

शुद्ध्य ज्ञान यह कह्यो पार्थ ! अति सुन्दर तोते ।

उभय जगते सम्पत्ति जानि लै आगे मोते ॥

अरजुन ! तू निष्पाप ज्ञान यह गोपनीय अति ।

तेरे प्रति ही कह्यो भक्त तू सरल विमल मति ॥

जा रहस्यमय ज्ञान कैं बुद्धिमान नर जानिके ।

होहि कृतारथ वित्तजन, पुरुषोत्तम मम मानिके ॥

ॐ सरमत इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद् जो ब्रह्मविद्या योगशास्त्र है, जो श्रीकृष्ण और भर्जुन के सम्वाद रूप में है, उसमें “पुरुषोत्तम योग” नाम का पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१५॥

अथ
षोडशोऽध्यायः

(१६)

दैवी सम्पदा के लक्षण (१)

[१]

श्रीभगवानुवाच

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥१॥

(श्री भग० गी० १६ अ० १ श्लोक)

छप्पय

पुनि बोले भगवान्—कहूँ दैवी सम्पत्ति अब ।

दैवी आसुरि जानि मिटे तेरे संशय सब ॥

भय नहि कयहूँ करत सत्त्व संशुद्धि कहावै ।

तत्त्व-ज्ञान के हेतु योग इत्थिति करवावै ॥

दान करे इन्द्रिय दमन, रहे यज्ञ में नित निरत ।

जप तप शुभ करमनि करे, रहे सदा ई सरल चित ॥

* श्री भगवान् कहने लगे—“अभय, सत्त्व संशुद्धि, ज्ञानयोग में वृद्धि स्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और आर्जवता ॥१॥” (ये दैवी सम्पद के गुण हैं)

पिछले अध्याय के पुरुषोत्तमयोग के अन्त में भगवान् ने कहा—“मैंने तुमसे अत्यन्त गुप्त परम रहस्यमय यह शास्त्रीय योग कहा इसे तत्त्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान् और कृतार्थ हो जाता है।” अब प्रश्न यह है, कि तत्त्व से जानने का अर्थ क्या ? जानकारी दो प्रकार की होती है। एक तो उदारता सौम्यता पूर्वक अच्छी जानकारी दूसरी स्वार्थमय बुरी जानकारी। जैसे कोई सुन्दर साँड़ है, वह किसी के खेत में चर रहा है, तो जो उदार हैं, सौम्य हैं, वे पहिले तो सोचेंगे, चरते हुए पानी पीते हुए गो-वंश को हटाना नहीं चाहिये। फिर उसे हटाने का प्रयत्न करें और उन साँड़ पर क्रोध करके फुफकार छोड़ें तो वे उसकी फुफकार को देखकर हंस दें। उसकी लाल-लाल आँखें उठे हुए कान, सीधे किये-सोंग और सुडोल शरीर तथा हिलते हुए कुक्षुम को देखकर मुग्ध हो जायें। मन में सोचें कैसा अच्छा साँड़ है, यड़ी उच्च जाति का है। किसी उत्तम श्रेणी की श्रेष्ठ गौ का बच्चा है।”

दूसरे वे लोग हैं, जो खेत में चरते सौम्य साँड़ को स्वार्थ के वशीभूत होकर—अपनी तनिक सी हानि के कारण—उसके शरीर को मालों से छेद देते हैं, जब वह क्रुद्ध होता है—तो कहते हैं, कैसा दुष्ट है बड़ा नीच है। उसकी निन्दा करते हैं। उसकी गाली देते हैं। यह स्वार्थमय बुरी जानकारी है।

सब लोग अपने स्वभाव से विवश होकर कार्य कर रहे हैं। अच्छे लोग स्वभाव से अच्छा आचरण करते हैं, बुरे लोग अपने बुरे स्वभाव के कारण अच्छी वस्तु में भी दोष देखते हैं। किसी-किसी में जन्मजात सदगुण होते हैं। किसी में जन्मजात दुर्गुण होते हैं। देवता और असुर एक ही प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं किन्तु देवताओं में स्वभाव से सुन्दर गुण हैं, असुरों की जन्म

जात आसुरी प्रकृति हैं। असुरों में भी बहुत से जन्मजात मक्त होते हैं जैसे प्रह्लादजी, किन्तु ये अपवाद स्वरूप हैं फिर भी थोड़ी बहुत असुरता रह हो जाती है। रावण से जब कहा गया—आपको स्त्रियों की क्या कमी है सीता जी को लौटा दो, रामजी से क्षमा माँग लो। रामजी इतने उदार हैं, कि क्षमा माँगने पर—नम्रता दिखाने पर—वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। चुपचाप सीताजी को लेकर लौट जायेंगे।”

रावण ने कहा—“सूखे वाँस की भाँति भले ही मेरे दोष से दो टुकड़े हो जायें, मैं नवूँगा नहीं, किसी के सम्मुख मस्तक न झुकाऊँगा।”

पूछा गया—“मस्तक क्यों न झुकाओगे ?”

रावण ने कहा—“यह मेरा स्वभाविक जन्मजात सहज धोप है।”

कहा गया—“सहज दोष को बदल दो, नवना सीख लो।”

रावण ने कहा—“स्वभाव दुरतिक्रम है, स्वभाव प्रायः बदला नहीं जा सकता।”

इसीलिये ससार में अच्छे और बुरे दो स्वभाव हैं; उन्हें दैवी सम्पदा और आसुरी सम्पदा कहते हैं। दैवी सम्पदा वाले पुरुष अपने स्वभावानुसार अच्छे गुणों को धारण करते हैं। आसुरी सम्पदा वाले स्वभाव वश आसुरी कार्य में संलग्न रहते हैं। इसीलिये भगवान् ने दैवी और आसुरी दोनों सम्पदाओं का प्रजुन को परिचय कराया। भगवान् ने यह कभी नहीं कहा—कि कभी भी किसी को आसुरी सम्पदा को ग्रहण न करना चाहिये और आसुरी सम्पदा का परिहारा करके सभी को दैवी सम्पदा को ही ग्रहण करना चाहिये। वह उन्होंने इसलिये नहीं कहा—कि सभी अपने-अपने स्वभावों से विवश हैं। विवश होकर ही प्राणी

क्रोध या दया धर्म करते हैं। अतः भगवान् ने केवल देवी सम्पदा का परिचय करा देना ही उचित समझा देवी गुणों का बखान करके अन्त में कह दिया—जो लोग देवी सम्पदा को लेकर जन्म लेते हैं उन पुरुषों के ये लक्षण हैं, और आसुरी सम्पदा के अवगुणों को बताकर अन्त में कह दिया जो लोग आसुरी सम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए हैं उनके लक्षण ये हैं।

एक तटस्थ व्यक्ति की भांति दोनों के लक्षण बताकर अन्त में दोनों का फल बता दिया। देवी सम्पदा मुक्ति के लिये है और आसुरी सम्पदा बन्धन के लिये है।

यह सुनकर अर्जुन धबड़ा गये। उन्होंने सोचा—जब ये गुण जन्म जात हैं, सहज स्वभाव से होते हैं, तो पता नहीं मैं देवी सम्पदा वाला हूँ या आसुरी सम्पदा वाला। भगवान् उसकी व्यग्रता को समझ गये और और हँसते हुए बोले—‘धरे, अर्जुन ! तू शोक मत कर तू तो देवी सम्पदा प्राप्त पुरुष है। तेरा जन्म तो देवी सम्पदा को साथ लिये हुए ही हुआ है।’

इसीलिये भगवान् ने देवी और आसुरी सम्पदाओं का विना टीका टिप्पणी किये हुए नाम भर गिना दिये हैं, क्योंकि लोक में गुण अवगुण सर्व साधारण में प्रसिद्ध हैं, सभी इनके गुण दोषों से उनके लक्षणों से प्रायः परिचित हैं। अब संक्षेप में पहिले देवी सम्पदा सम्बन्धी गुणों पर ही विचार करें। देवी सम्पदा सम्बन्धी गुणों में सर्व प्रथम तो गुण है ‘अभय’।

आदमी को भय कब होता है, जब उसे किसी पर विश्वास नहीं होता। शास्त्र के वचनों पर, गुरु के उपदेशों पर, आत्मा पर, परमात्मा पर, अविश्वास होने पर, प्राण को पग-पग पर भय बना रहता है। सबसे बड़ा तो मृत्यु का भय है, ऐसा नहीं इस काम के करने से मैं मर न जाऊँ। फिर यथमान का, अप्रतिष्ठा

का भय । ऐसा करने से लोग मेरा अपमान न कर दें । फिर संकड़ों प्रकार के भय आ जाते हैं, परिवार के भरण पोषण का भय, रोगों का भय, राज दण्ड का भय, निर्धनता का भय, चोरो का भय, नष्ट होने का भय । शोक के सहस्रों स्थान हैं और इसी प्रकार भय के भी संकड़ों स्थान हैं, मूर्खों को अशास्त्रियों को ये भय प्रतिक्षण भयभीत करते-रहते हैं, किन्तु पंडित का ये भय कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते वह सदा निर्भय बना रहता है । सबसे अभय प्राप्त करता है । --

इससे सिद्ध हुआ कि शास्त्रों के वचनों पर, गुरु के उपदेशों पर विश्वास करके जो उसी के अनुसार आचरण करता है, उसे किसी का भी भय नहीं रहता । जैसे शास्त्र ने कहा राम नाम जपने वाले को किसी का भी भय नहीं करना चाहिये । क्योंकि राम नाम सभी दुष्टों को एकमात्र औषधि है । ऐसा जिसे दृढ़ विश्वास है । उसे चाहे जल में डुबा दो, अग्नि में जला दो, हलाहल विष पिना दो फिर, भी वह अपने निश्चय पर दृढ़ बना रहेगा । वह निर्भय होकर राम नाम का जप करता रहेगा । किसी भी भय के कारण वह नाम जप को नहीं छोड़ेगा । इसमें प्रह्लाद जी का उदाहरण जगत् प्रसिद्ध है । उसके पिता, हिरण्यकाशिपु ने उसे महाङ्ग से गिराया, हलाहल विष पिनाया, मदोन्मत्त हाथियों से रूँदवाया, सर्पों से कटवाया, अग्नि में जलाया, किन्तु बेतनिक भी भयभीत नहीं हुए अपने निश्चय पर निर्भर होकर दृढ़ रहे ।

जैसे शास्त्रों में कहा है, प्रारब्ध भोग कहीं भी चले जाओ अवश्य ही प्राप्त होंगे । प्रारब्ध को दब भी अन्यथा नहीं कर सकता । इस पर दृढ़ रहने वाला पुरुष निर्भय होकर कहीं भी चला जायगा । उसका विश्वास है, कि समय से पहिले मृत्यु आ

नहीं सकती। मृत्यु आने पर उसे कोई रोक नहीं सकता। जो वस्तु प्राप्तव्य है मेरे प्रारब्ध में है वह मुझे अवश्य प्राप्त हो जायगी। जो मेरे प्रारब्ध में नहीं है, वह प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे निश्चय वाला पुरुष किसी भी काल में किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति से भयभीत नहीं होता। वह सदा अभय बना रहता है। भगवान् पर, शास्त्र के बचनों पर दृढ़ विश्वास करके बिना सन्देह के निर्भय होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहने का नाम अभय है।

यह प्राणी सबसे अधिक भयभीत तो मृत्यु से रहता है, मृत्यु का भय इसे प्रतिक्षण लगा रहता है, मरना कोई नहीं चाहता। ब्रह्मलोक तक पतन का भय है। निर्भय स्थान तो भगवान् के चरणारविन्द ही हैं, जिन भगवत् भक्तों का भगवान् के अंरुण धरण, चरणारविन्दों के अमकरन्द की सुगन्ध पर पूर्ण विश्वास है, वही अभय रह सकता है। अतः अविश्वासी को ही भय होता है, विश्वासी सदा अभय बना रहता है।

दूसरा देवी सम्पदा का गुण है सत्त्वसंशुद्धि। सत्त्व कहते हैं—मन, बुद्धि, चित्त, तथा अहंकार वाले अन्तःकरण को। निर्मल अन्तःकरण—विशुद्ध अन्तःकरण—ही सत्त्वसंशुद्धि है। रागाद्वेष, हर्ष, शोक, मिथ्याभिमानादि ये अन्तःकरण के दोष हैं, दोष रहित अन्तःकरण की पहिचान यही है, कि उसमें छल कपट बनावटी-पन नहीं रहता। जो बात जैसी है, उसे बिना बढ़ाये घटाये सरलता से जो कह दे समझो यह शुद्ध अन्तःकरण का व्यक्ति है। प्रायः सात्त्विक प्रकृति के पुरुषों के बालक छल कपट रहित होते हैं। उन्हें जो पूछो सत्य-भ्रत्य बताने देते हैं।

उपनिषद् पुराणों में ऐसे सरलचित्त शुद्ध अन्तःकरण के पुरुषों के बहुत दृष्टान्त हैं। प्राचीनकाल में बालक स्वयं गुरुकुलों

में आचार्य के समीप पढ़ने जाया करते थे, उसे 'उपनयन' गुरु के समीप गमन कहते थे, उसमें आज की भाँति तढ़क-भड़क श्रौत-चारित्र्यता नहीं होती थी। छात्र आचार्य के चरणों में जाते थे, श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते। गुरुदेव उनसे समिधा मंगाते। हवन कराते गायत्री का उपदेश करते और सदाचार की व्यवहारिक शिक्षा देते। पहिले कसा लगाकर, लिखा पढ़ाकर शिक्षा नहीं दी जाती थी, आचार्य उन्हें कोई सेवा बताते छात्र उस सेवा को श्रद्धा पूर्वक करते। स्थान-स्थान पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, त्यागी, तपस्वी, धीतराग आचार्य निवास करते। जो दश शाल छात्रों की पढ़ाई तथा भोजन की व्यवस्था करते थे, आचार्य कुलपति कहाते। शेष आचार्य कहाते।

ऐसे ही एक आचार्य हारिद्रुम गौतम थे। उनके समीप एक छोटा-सा बालक आया। उसने आचार्य के चरणों में प्रणाम करके कहा—“भगवन् ! मैं ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करते हुए, आपकी मन्त्रिधि में निवास करके सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे अपना अन्तेवासी बनाने का अनुग्रह कीजिये।”

आचार्य ने अत्यन्त ही स्नेह के साथ पूछा—“वत्स ! मैं तुम्हें अवश्य अपना अन्तेवानो बनाऊँगा तुम्हारा गोत्र क्या है ?”

बालक ने कहा—“भगवन् ! जब मैं घर से चला था तब मैंने अपनी माता से पूछा था माता जी ! मैं ब्रह्मचारी बनकर गुरु गृह में निवास करना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये गुरुकुल जाना चाहता हूँ वहाँ यदि आचार्य मुझसे मेरा गोत्र पूछेंगे, तो मैं क्या बताऊँगा ?”

इस पर मेरी माँ ने कहा था—“वत्स ! मैं युवावस्था में परिचारिणी थी, आगत अतिथि अभ्यागतों की सेवा में सदा संलग्न रहती। उसी समय तेरा जन्म हुआ था। मैं तेरे पिता का

गोत्र नहीं जानती केवल इतना ही जानती हूँ, तेरा नाम सत्य काम है, और मेरा नाम जबाला है।" अब आप जैसा उचित समझें।"

निष्कपट भाव से सरलता पूर्वक माता की कही बात को ज्यों का त्यों कहने पर आचार्य परम प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा—
"वत्स ! तुम निरचय ही ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस प्रकार सत्य बात को सरलता से नहीं कह सकता। तुम सत्त्वसंशुद्धि-शुद्ध अंतःकरण वाले बालक हो। मैं तुम्हें अवश्य अपना शिष्य बनाऊँगा। तुम समिधा ले आओ।"

कुछ लोग अपने दोषों को छिपाने को असत्य बात कह देते हैं, कुछ बाक्छल भावछल करते हैं। होंगे निर्धन अपनी मान प्रतिष्ठा के लिये अपने को धनी बतावेंगे। थोड़े पढ़े लिखे अपने को विद्वान् सिद्ध करेंगे। किन्तु जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं वे बात को छिपाना जानते ही नहीं।

जब शृंगी ऋषि के पिता महर्षि विभांडक ने अपने पुत्र से उसकी उदासी का कारण जानना चाहा तो बालक ने जो कुछ हुआ था सब ज्यों का त्यों बता दिया। वह छिपाना असत्य बोलना जानता ही नहीं था। उसके अंतःकरण में छल कपट, राग द्वेष का लेश भी नहीं था। ऐसा अंतःकरण जिसका हो समझना चाहिये कि यह देवीसम्पदा के गुणों से युक्त व्यक्ति है। ऐसे अंतःकरण वाले व्यक्ति परवश्वन, माया और मिथ्या से सर्वथा पृथक् रहते हैं। विन्हीं भी असद् उपायों से दूसरों को अपने वश में करके उन्हें ठग लेने को अपना स्वार्थ सिद्ध करने को परवश्वना कहते हैं। जैसे जो स्वयं ज्ञानी तो है नहीं, किन्तु मिथ्या बकवाद करके भोले-भाले लोगों को फुसलाकर जो उन्हें शिष्य

बना लेते हैं और उनके धन का अपहरण करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं वे परवंचक कहलाते हैं।

माया उसे कहते हैं, कि हृदय में तो अन्य भाव है, किन्तु बाहर से दूसरा ही भाव प्रदर्शित करते हैं। जंसे हृदय में तो उससे धन ठगने की भावना है, किन्तु ऊपर से अपने को त्यागी विरागी, वीतरागी सिद्ध करते हैं, ऐसे पुरुष मायावी कहलाते हैं।

मिथ्या-अयथायं आपण को कहते हैं। देखा तो कुछ और है, प्रकट कुछ और हो कर रहे हैं इसी का नाम असत्य भी है। सत्त्वसंशुद्धि-विशुद्ध अन्तःकरण-में ये सब बातें नहीं होतीं।

द्वितीय सम्पदा का तीसरा गुण है "ज्ञानयोग व्यवस्थिति।" ज्ञान कहते हैं, शास्त्रों के द्वारा तत्त्व वस्तु को यथार्थ रूप से समझ लेने को। योग उसका नाम है कि शास्त्रों द्वारा या गुरु मुख से सुने हुए ज्ञान को चित्त की एकाग्रता द्वारा उसे अपने अनुभव में ले आना। केवल शास्त्रीय ज्ञान हो जाय, किन्तु उसे अपने अनुभव में न लाव तो ऐसे ज्ञान से लाभ ही क्या? ज्ञान को अपने अनुभव में लाकर भी यदि उसमें सर्वथा अवास्थिति न हुई। उसमें पूर्ण निष्ठा न हुई, तो वह ज्ञान भी व्यर्थ और वह योग या अनुभव भी व्यर्थ। अतः शास्त्रों द्वारा ज्ञान भी प्राप्त किया हो, उसका जीवन में अनुभव भी किया हो और में अपनी पूर्ण निष्ठा भी हो उसी का नाम "ज्ञान योग व्यवस्थिति" है। यह द्वितीय सम्पदा का तीसरा गुण है।

द्वितीय सम्पदा का चौथा गुण है दान। जिन वस्तुओं में अपनापन हो, उन वस्तुओं से अपनापन मेट कर उसे किसी सुपात्र को अथवा पूर्वक दे देने का नाम दान है। जिस वस्तु को एक बार किसी को दान कर दिया, फिर गृहीता उसका जंसा चाहे उपयोग करे, उसमें अपना स्वत्व न रहे। यही दान का यथार्थ अर्थ है।

एक त्यागी महात्मा को किसी ने ले जाकर एक लोकी सम-
र्पित की। लोकी का साग वे महात्मा कहाँ बनाते। उन्होंने समीप
में बंटे एक दूसरे ब्राह्मण बालक को उसे दे दिया।

इस पर लोकी दाता ने कहा—“महाराज ! मैं तो इसे आपके
लिये लाया था, आप इसे खाते तो मुझे प्रसन्नता होती।”

महात्मा ने उसे लोकी को लोटाते हुए कहा—“तुमने पूर्ण-
रूप से इस लोकी को मुझे नहीं दिया था, इसमें तुमने अपना
कुछ स्वत्त्व रख लिया था। अपना स्वत्त्व रख कर दी हुई वस्तु
दान नहीं कहाती। जिसमें अपना तनिक भी स्वत्त्व न रहे वही
यथार्थ दान है। जब तुमने जिस वस्तु को हमें दे दिया उस
पर से अपना स्वत्त्व हटा लिया, तो वह वस्तु हमारी हो गयी।
हमारी वस्तु है, अब हम उसका जैसे चाहें उपयोग करें। जिसे
चाहें दे दें। तुम्हें दुःख मानने का क्या अधिकार है।”

अतः निस्वार्थ भाव से, दान करना चाहिये इस भावना से;
किसी प्रत्युपकार की भावना न रखकर सुपात्र को दी हुई वस्तु
को दान कहते हैं।

देवी सम्पदा का परिवर्तन सद्गुण है दम। दम बाह्य इन्द्रियों
के दमन को कहते हैं। ये इन्द्रियाँ बाहर की वस्तुओं के लिये
दौड़ती रहती हैं, क्योंकि ब्रह्माजी ने इन्द्रियों के गोलक बाहर की
ओर बनाये हैं, अतः इन्द्रियाँ बाहर की ही ओर विशेष रूप से
देखा करती हैं। उन इन्द्रियों को शास्त्र विरुद्ध आचरणों से बल-
पूर्वक रोकना ही दम है जैसे कोई सद्गृहस्थ है, उसे श्रुतकाल में
ही गमन करना चाहिये श्रुतकाल के अतिरिक्त अन्यकाल में गमन
न करे। अपनी ही भार्या में गमन करे, अन्य में नहीं। श्रुतकाल
को व्यर्थ न जाने दे। इस प्रकार इन्द्रियों को मर्यादा के भीतर
रखकर नियत कर्मों को करना दम कहलाता है।

देवी सम्पदा का छठा गुण है यज्ञ । यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं । कुछ श्रौत यज्ञ होते हैं जैसे नित्य का अग्निहोत्र, अमावास्या के दिन पितरों के निमित्त किया जाने वाला दशं यज्ञ, पूर्णिमा को देवताओं के निमित्त किया जाने वाला यज्ञ पौर्णमास यज्ञ, कुछ स्मार्त यज्ञ होते हैं—जैसे देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ । इनके अतिरिक्त पशुयज्ञ, सोमयज्ञ, अभ्यर्घ्य, गोमेध, नरमेध, राजसूय, सर्वज्ञित् आदि अनेक प्रकार के यज्ञ हैं । देवीसम्पदा में तो नित्य नैमित्तिक यज्ञों का ही विशेष रूप से ग्रहण करना चाहिये, वैसे सभी सात्त्विक यज्ञों को सत्गुण प्रधान पुरुष ही करेंगे ।

देवीसम्पदा का सातवाँ गुण है स्वाध्याय । स्वाध्याय वेदाध्ययन और मंत्र जप को कहते हैं । ब्रह्मचारियों के लिये वेदाध्ययन ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है । गायत्री आदि मन्त्रों का जप भी स्वाध्याय में ही सम्मिलित है । महाभारत में एक कथा आती है, एक महात्मा निरन्तर गायत्री का ही जप करते रहते थे । उनके जप यज्ञ से गायत्री देवी सन्तुष्ट हुई और प्रत्यक्ष होकर उन्हें दर्शन देकर बोलीं—“तुम मुझसे जो चाहो सो बर माँग लो ।”

महात्माने कहा—“माँ ! यदि मुझ पर तुम प्रसन्न हो, तो ऐसा आशीर्वाद दो, कि आपके जप में मेरी अधिकाधिक निष्ठा हो, और मैं कुछ भी नहीं चाहता ।”

मंत्र जप करने वाला संसारी भोगों की इच्छा न करे, और न इंद्रदेव से संसारी भोगों की याचना ही करे । मंत्र का निरन्तर जप होता रहे, इससे बढ़कर और इस संसार में दूसरी प्रमत्तता की वस्तु है ही क्या ?

देवी सम्पदा का आठवाँ गुण है तप । इन्द्रियों को तपाने का नाम तप है । तप तीन प्रकार का बताया है कायिक, वाचिक तथा

मानसिक। इसका वर्णन तो आगे आयेगा। यहाँ तपस्या के अर्थ तो शरीर को तपाने से ही है। तपस्या अनेक प्रकार की होती है। सबसे प्रथम तो रसना और उपस्थेन्द्रिय ही हैं। इनके वेग को रोकना ही महान् तप है, अतः ग्रहाचार्य पालन को तथा भजन की महान् तप माना गया है। तपस्या तो अगनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सभी को करनी चाहिये किन्तु धामप्रस्थियों का यह विशेष धर्म है। कृच्छ्र चान्द्रायणादि धन, एकादशी आदि पुण्य तिथियों का प्रत्येक यह भी तप ही है। वैसे एक ही समय भोजन करना, दूसरे समय के लिये कुछ भी बचाकर न रखना न दूसरे समय की बिता करना यह भी तप है। सूर्य अथवा चन्द्रमा की किरण पीकर ही रहना, बिना अग्नि पर पकाये कच्चे भोजन को पत्थर पर कूटकर खाना, केवल पेड़ के गिरे पत्तों की ही खाकर उन्हीं से जीवन निर्वाह करना, पत्थर पर न कूट करके केवल दानों से ही ऊखन का काम लेना, अर्थात् केवल दानों से ही कच्चा भोजन चबा लेना, षण्ठ तक पानी में डूबकर जप आदि करते रहना, बिना शैया के केवल भूमि पर ही बिना बिछौना के ही पड़कर समय बिता देना, गद्दा, तकिया, चटाई कुछ भी न रखना, एक क्षण को भी व्यर्थ न गंवाना, सभी समय शुभ कर्मों में संलग्न बने रहना, केवल जन पीकर ही जीवन व्यतीत करना, वायुपान करके ही निर्वाह करना, चाहे वर्षा हो, गर्मी हो अथवा जाड़ा ही सभी समयों में खुले मैदान में रहना सोना, अथवा वेदी पर ही बैठे बैठे सो लेना, निरन्तर पर्वतों के ऊपर ही रहना, वही शयन करना, मदा शीले कपड़े पहिने रहना, निरन्तर मंत्र का जप ही करते रहना, पंचाग्नि तापना अर्थात् अपने चारों ओर अग्नि जलाकर और ऊपर से सूर्य का ताप सहने करके धूनी तापना, मन और इन्द्रियों को वश में करने के विविध उपाय

कमते रहना, निरन्तर परमात्मा तत्त्व के विचार में संलग्न बने रहना । इस प्रकार शरीर को तपाने वाले अन्तःकरण को शुद्ध बनाने वाले अनेकों प्रकार के तप हैं ।

देवी सम्पदा का नववाँ गुण है भार्जव, भार्जव कहते हैं—कुटिलता न करने को अर्थात् सरलता सीधापन । जो अधिकारी श्रद्धालु भक्तों से दुराव करता है, छिपाता है, वह कुटिल है जो भी सत्य बात हो, उसे बिना नमक मिरच लगाये सरलता के साथ प्रकट कर देने का ही नाम भार्जव है । ये तथा भागे कहे जाने वाले अग्न्य गुण भाग्यशालियों को पूर्वजन्म के संस्कारानुसार जन्म जात होते हैं ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब भगवान् ने अर्जुन के बिना ही पूछे, करुणा करके अपनी भक्तवत्सलता का परिचय देते हुए देवी सम्पदा तथा आसुरी सम्पदा का वर्णन करना आरंभ कर दिया ।”

भगवान् ने कहा—“अर्जुन ! अब मैं तुम्हें देवी सम्पद तथा आसुरी सम्पद का विवरण सुनाऊँगा ।”

अर्जुन ने कहा—“सुनाइये महाराज !”

भगवान् ने कहा—“पहिले देवी सम्पदा को ही श्रवण करो ।”

अर्जुन ने पूछा—देवी सम्पद के प्रकार की है ?”

भगवान् ने कहा—“देवी सम्पदा प्राप्त पुरुषों के लक्षण तो अनन्त हैं । उनमें छब्बीस मुख्य हैं । उनके नाम तुम्हें सुनाता हूँ । पहिला लक्षण तो है अमय । जो किसी से भयभीत न हो सदा निर्भय बना रहे समझो यह देवी सम्पदा वाला व्यक्ति है ।”

दूसरा गुण है—“सत्त्व संशुद्धि ! अर्थात् अन्तःकरण का स्वच्छ, विमल, निर्मल होना ।”

तीसरा गुण है—“ज्ञान के अनुभव की व्यवस्थिति करना अर्थात् ज्ञान निष्ठा ।”

चौथा गुण है—“दान-देने में प्रवृत्ति होना दारुत्व शक्ति की अधिकता ।”

पाँचवाँ गुण है—“इन्द्रियों का दमन करना ।”

छठा गुण है—“यज्ञ यागों में मन लगाये रहना ।”

सातवाँ गुण है—“सदा स्वाध्याय में ही समय व्यतीत करना ।”

आठवाँ गुण है—“तपस्या में संलग्न रहना । तप करने में हर्ष होना ।”

नववाँ गुण है—“भार्जवता, सरलता का होना ।”

सूतजी कहते हैं—“देवी सम्पद् के और गुणों का वर्णन मैं आगे करूँगा ।”

छप्पय

अभय होत, विश्वास करै जो शास्त्र वचनमहँ ।

अन्तःकरन विशुद्ध पूर्वकृत करम उदयतहँ ॥

ज्ञाननिष्ठ वैराग्य विवेकहु तैं है जावै ।

दान, यज्ञ, दम शक्ति भाग्य तैं ही नर पावै ॥

वेदाध्ययनहु भक्त जप, विविध भौति के तप कहे ।

भार्जव करननि सरलता, देवी सम्पद् गुन लहे ॥

दैवी सम्पदा के लक्षण (२)

[२]

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरवापलम् ॥६॥

(थी० भग० गी० १६ अ० २ श्लोक)

छप्पय

मन घानी तँ नहीं करै हिंसा प्राणिनि की ।

धोले नित ई सत्य देखे तजि क्रोध करन की ॥

भीतर बाहर त्याग शान्ति नित चुगुली नाही ।

सब प्राणिनि पे दया न लोलुपता मन भाँही ॥

अति कोमलता चित्त में, अनुचित काजनि लाज गित ।

बचलता कूँ देइ तजि, व्यर्थ बात नहिँ देइ चित ॥

दैवी सम्पदा के श्रीमद्भगवत् गीता में २६ लक्षण बताये हैं, इनमें से ६ सद्गुणों का वर्णन तो प्रथम श्लोक में कर दिया और ब्यापारह सद्गुणों का वर्णन द्वितीय श्लोक में इस प्रकार नौ और ब्यापारह बाँस लक्षणों का वर्णन हुआ । जिनमें से ६ के सम्बन्ध में

ॐ अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, अपैशुनता, सब भूतो पर दया, अलोलुपता, कोमलता, लज्जा और अचपलता—॥२॥ (ये दैवी सम्पद के गुण हैं)

तो पहिले कह चुके अब दशवें से बीसवें तक के सम्बन्ध में बहुत ही संक्षेप में यहाँ विचार करेंगे।

देवी सम्पदा का दशवां लक्षण है—'अहिमा'। जो प्राणी जीना चाहता है, उसके जीने के साधनों को दूभर कर देने का नाम हिंसा है। जैसे मछलियाँ जल में रहकर बिना किसी को कष्ट दिये जल के ही पदार्थों से अपना जीवन निर्वाह करती हैं, पशु पक्षी वन में रहकर वृक्षों पर वास करके बिना किसी को कष्ट दिये हुए अपना जीवन बिताते हैं, उनके जीवन को ले लेना, उनकी वृत्ति का छेदन कर देना। यह हिंसा है। हिंसा प्राणी तीन कारणों से करता है, वर का बदला लेने के निमित्त, जीवन निर्वाह या जिह्वा स्वाद के निमित्त, अथवा मनोरंजन आदि अन्य स्वार्थों की सिद्धि के निमित्त। हिंसा केवल शस्त्र से या अन्य किसी उपाय से मार डालने को ही नहीं कहते हैं। हिंसा मन से भी होती है वचनों से भी होती है और क्रिया द्वारा भी होती है। मन से किसी का अनिष्ट सोचना यह मानसिक हिंसा है। वचनों द्वारा किसी को बुरा कहना, उसे वाक् वाणों से वेध देना यह वाचिक हिंसा है। कर्म द्वारा किसी को पीडा पहुँचाना, उसके प्राण ले लेना कर्मण्य हिंसा है। जो मानसिक, वाचिक तथा कर्म द्वारा तीनों प्रकार की हिंसाओं से बचा रहता है, किसी भी प्राणी की वृत्ति के छेदन में मनसा, वाचा कर्मण्य कारण नहीं बनता है, जो अहिंसक वृत्ति से अन्न, कंद, मूल फलों द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करता है, वही अहिंसक है। अहिंसा की सूक्ष्मता में जाओ तब तो स्वयं लेना भी हिंसा है। प्रत्येक जीव का जीवन किसी जीव के ही द्वारा चलता है, यों तो कोई भी प्राणी कभी भी बिना हिंसा किये बच नहीं सकता। किन्तु यहाँ साधारणतया इतना ही अर्थ है कि किसी भी सचर प्राणी को मन से, वचन से तथा

कर्म से पीड़ा न पहुँचावें । जो इस प्रकार सभी प्राणियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करके उन्हें अमय प्रदान कर देते हैं, ऐसे अहिंसावादियों के समीप में रहने वाले जीव जन्तु भी अपने स्वाभाविक वेर भाव को त्यागकर परस्पर में प्रेम करने लगते हैं । प्राचीन-काल में अहिंसक ऋषियों के आश्रमों में सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे । मोर और सर्प साथ-साथ खेलते थे । जीवन में यदि अहिंसा आ जाय, तो प्राणी सर्व मोर से निर्भय बन जाय । हमें भय दूसरे प्राणियों से सभी होता है, जब हमारे मन में उनके प्रति छिपे हुए हिंसा के भाव हों । जिसने सब में अपनी ही आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वह क्यों किसी से द्वेष करेगा, क्यों किसी की हिंसा करेगा । अतः देवी सम्पदा वाले हिंसा से रहित अहिंसक होते हैं ।”

देवी सम्पदा का ग्यारवाँ लक्षण है—“सत्य । सर्वत्र समदर्शन करना ही सत्य है । समदर्शन उसे कहते हैं सभी में एक ही आत्मा को देखना हम असत्य भाषण सभी करते हैं, जब दूसरों को अपने से भिन्न अनुभव करते हैं । मनुष्य लौकिक स्वार्थ सिद्धि के ही निमित्त असत्य भाषण करता है । हम जितना धन चाहते हैं, उतना धन सत्य बोलने से नहीं मिल रहा है, हम जितनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, वह सत्य बोलने से संभव नहीं; हम अपने परिवार को जितना सुखी रखना चाहते हैं, उतना सत्य बोलकर नहीं रख सकते, तब हम असत्य का आश्रय लेते हैं यही पाप है । यही आसुरी सम्पदा है । सत्य में बड़ी सामर्थ्य है, जो सत्य को नहीं छोड़ते, उनकी रक्षा सदा सत्य ही करता है । शास्त्र पुराणों में सत्य पालन करने वालों की अनेकों आख्यायिकाएँ हैं । महाराज हरिश्चन्द्र ने सत्य की रक्षा के निमित्त कितने-कितने कष्ट सहे । वे अपने राज्य से अष्ट हुए, पुत्र और पत्नी से वृथक् हुए । उनके

सामने उनकी पत्नी तथा प्राणों से धारा अवोध परम सुकुमार राज कुमार बेचा गया। स्वयं आप भी चांडाल श्रम के द्वाग क्रय किये गये। वहाँ कितनी-कितनी विपत्तियाँ आईं। पुत्र की मृत्यु हुई। महारानी उसी घाट पर पुत्र का दाह करने आईं जहाँ महाराज भंगी के चाकर बनकर मृतकों से कर लेते थे। रानी से भी कर मांगा। सोचिये ये कितनी भारी विपत्तियाँ हैं, किन्तु महाराज हरिश्चन्द्र ने सत्य की रक्षा के लिये इन सभी दुःखों को अव्यग्र भाव से सहन किया। इस लोक में सत्य पालन से भले ही कष्ट हुआ हो, किन्तु परलोक में तो उन्हें अनन्त सुख मिला। वे परमशान्ति के अधिकारी बने। सत्यव्रती को जो दुःख होते हैं, वे हम साधारण आदमियों को दुःख प्रतीत होते हैं। सत्य पालन की जो एक दृढ़ता है, उस दृढ़ता के कारण उन्हें आन्तरिक बड़ी शान्ति प्राप्त होती है। सत्य स्वरूप भगवान् का उन्हें सदा स्मरण बना रहता है। भगवान् को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और सत्य स्वरूप भगवान् का सदा स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी सम्पत्ति है, यही परमशान्ति है। अतः देवी समद् सम्पन्न पुरुष सदा सर्वदा सत्य का अनुसरण करते हैं, वे सत्य की ही सतत अभ्यर्थना करते हैं।

देवी सम्पद् का वारहवाँ सदगुण है—अक्रोध। क्रोध ही पाप का मूल है। क्रोध काम का छोटा भाई है, कभी-कहीं इसे काम का पुत्र भी बताया है और कभी इसे अधर्म का प्रपौत्र दम्भ का पोत्र और लोभ का पुत्र बताया है। कल्प भेद से सभी सत्य हैं। भावार्थ इतना ही है, कि क्रोध सदा काम के पश्चात् होता है, जिस वस्तु को हम कामना करते हैं, वह कामना पूरी नहीं होती, तो क्रोध आता है और क्रोध ही पाप का मूल है। क्रोध को आश्रयदाहक कहते हैं। जैसे अग्नि जिस स्थान में लगेगी, जहाँ

से पैदा होगी, पहिले उसे जलाकर तब आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार क्रोध जिस स्थान में पैदा होगा उसे जलाकर तब आगे बढ़ेगा। संसार में जितने भी अनर्थ हुए हैं। सब क्रोध के ही कारण हुए हैं। जैसे वन में दो बाँसों की रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है, मर्ब से पहिले तो उसी वंश को निर्मूल करती है, जहाँ लगती है फिर फैलता-फैलती सम्पूर्ण वन में फैल जाती है और वन के सभी वृक्षों को जला डालती है। कौरव और पांडवों के वंश में यह क्रोध की अग्नि लगी। फैलते फैलते वह पृथ्वी भर के समस्त क्षत्रियों में फैल गयी। कौरवों की ओर ग्यारह अक्षौहिणी सेना और पांडवों की ओर सात अक्षौहिणी सेना एकत्रित हो गयी। दोनों वंश तो नष्ट हो ही गये। पृथ्वी भर के सभी राजा नष्ट हो गये। इस क्रोध रूपी रणाग्नि में जलकर भस्म हो गये। १८ अक्षौहिणी सेना में दोनों ओर के कुल नौ पुरुष बचे। ६ पांडवों की ओर से और ३ कौरवों की ओर से। शेष सभी स्वाहा हो गये। ऐसा कहते हैं, उस समय पृथ्वी भर के क्षत्रियों में स्त्रियों बहुत बृद्धों और छोटे-छोटे बालकों को छोड़कर एक भी युवा पुरुष नहीं बचा था। यह सब क्रोध का परिणाम था। ऐसे क्रोध से जहाँ तक हो बचे रहने का ही नाम अक्रोध है। अक्रोध से सभी अनर्थों से बचा जा सकता है। अतः देवी सम्पत् का क्रोध न करना यह मुख्य लक्षण है। किसी को कभी भूल से क्रोध वश कटु वचन कह दिया गाली आदि कुवाच्य कह दिये या किसी को पीट दिया तो तुरन्त उसी क्षण अपनी भूल समझ कर जो क्षमा याचना कर लेते हैं, उसी समय उसे शान्त कर देते हैं, क्रोध की अग्नि को आगे फैलने नहीं देते यही अक्रोध का मुख्य लक्षण है, क्योंकि क्रोध से क्रोध और बढ़ता है।

• देवी सम्पत् का तेरहवाँ लक्षण है—त्याग। यहाँ त्याग मे

दान का तात्पर्य नहीं, दान तो पहिले आ चुका है। यहाँ त्याग का अर्थ है कर्म फलों का त्याग। अर्थात् कर्म करते हुए भी उनका फल न चाहना अपने में जो कर्तापने का अभिमान आ जाय उस अहं वृत्ति को त्यागना। त्याग सन्यास का भी नाम है वे बड़े त्यागी है। उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है, किन्तु गीता शास्त्र ऐसे त्याग को यथार्थ त्याग नहीं मानता। वह कर्मों के त्याग के विरुद्ध है। विरुद्ध क्या है वह सिद्धान्त की बात बताता है कि एक क्षण भी ऐसा नहीं है, कि आदमी बिना कुछ किये रह सके। कर्म करना प्रणियों का सहज धर्म है स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अतः भगवान् का कहना है, जो शुभ कर्म हो, जो अन्तःकरण को विशुद्ध बनाने में सहायक हों, जो मनुष्यों को पावन बनाते हों, ऐसे पवित्र कर्मों को निष्काम भाव से—बिना फल की इच्छा से—करता रहे। कर्मों का नहीं कर्मों के फलों के त्यागने का ही नाम यथार्थ में त्याग है। जो कर्म करे, उसे कृष्णार्पण कर दे। जो अपने लिये कुछ भी न करता हो। सब कुछ ग्रहणार्पण बुद्धि से करता हो, वही त्याग के यथार्थ रहस्य को जानने वाला है।

देवी सम्पदा का चौदहवाँ सद्गुण है—शान्ति। प्राणी अशान्त कब होता है, जब उसे संसारो चिन्तायें आकर घेर लेती हैं। तब उस अन्तःकरण को प्रसन्नता चली जाती है। मुख की मुस्कान समाप्त हो जाती है, हृदय में एक प्रकार की विचित्र सी हलचल होने लगती है। चित्त में एक प्रकार का विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। यह प्राणी सदा दुखी चिन्तित होना नहीं चाहता वह शान्ति का इच्छुक बना रहता है। जब प्रयत्न करने पर भी संसारो विषयों की चिन्तायें अस्त करने लगती हैं तब प्राणी विवश होकर मादक द्रव्यों का सेवन करने लगता है, उससे आन्तरिक शान्ति तो नहीं होती, किन्तु विचारक शक्ति नष्ट हो

जाती है, बुद्धि पर परदा पड़ जाता है। स्मृति का ह्रास हो जाता है। यह स्वामाविक शान्ति नहीं है, यह तो वैसे ही है जैसे प्रज्वलित अग्नि के ऊपर राख आ जाती है। राख से ढकी अग्नि दूर से बुझो हुई सो ही दिखायी देती है, किन्तु राख के हटा देने पर वह पुनः ज्यों की त्यों प्रज्वलित हो उठती है। मादक द्रव्यों में मद के कारण स्मृति ढक जाती है, जहाँ मद कम हुआ पुनः चिन्तायें घेर लेती हैं, पुनः चित्त अशान्त हो जाता है।

संसारी भोगों को जो महत्त्व न दे, जो अहंता ममता से दूर रहे उसी का जीवन शान्तिमय बीतता है दूसरों के वैभव को देखकर, अपने समीप भोग सामग्रियों का अभाव देखकर प्रयत्न करने पर, भी सफलता न होने पर अपने समीप के भोग पदार्थों के नष्ट होने पर ही अशान्ति होती है। जो इन बातों से रहित है उन्हीं का जीवन शान्तिमय है, सुखमय है।

: एक शिष्य ने किसी त्यागी विरागी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाकर पूछा—“भगवन् ! मुझे कोई ऐसा सरल सुगम उपाय बता दें, जिसमें मुझे शाश्वती शान्ति की प्राप्ति हो सके।”

महात्मा ने पूछा—“शाश्वती शान्ति क्यों चाहते हो ?”

शिष्य ने कहा—“गुरुदेव ! शाश्वती शान्ति के बिना सच्चे सुगम की प्राप्ति नहीं हो सकती।”

महात्मा ने कहा—“तब तुम किसी ऐसे आदमी का माँगकर अंतरात्मा पहिन लो जो अपने को सबसे अधिक सुखी मानता हो।”

शिष्य ने कहा—“यह कौन-सी बड़ी बात है। ये निर्धन लोग ही अपने को दुखी मानते हैं। धनिकों के समीप तो सभी सुख के साधन समुपस्थित हैं, इतना बड़ा संसार है, इसमें इतने बड़े-बड़े धनिक हैं, उनमें कोई भी तो अपने को सबसे अधिक सुखी मानता

ही होगा, उसी से अंगरखा मांगकर पहिन लूंगा, मैं शाश्वती शान्ति को प्राप्त कर लूंगा।" यह सोचकर वह घनिकों के समीप जाने लगा। जिसके पास भी जाता, वही कह देता—“भरे, हम सबसे सुखी कहाँ हमें तो बहुत-सी चिन्ताय लगी रहती है। हमसे सुखी तो अमुक है।” तब वह उसके समीप जाता, वह किसी दूसरे का नाम बता देता। इस प्रकार वह वरों इधर से उधर भटकता रहा। घनिकों के समीप, विद्वानों के समीप, राजाओं के समीप, वैभवशालियों के समीप, सत्ताधारियों के समीप सभी के समीप गया, किन्तु सबसे अधिक सुखी अपने को किसी ने भा नहीं बताया। तब तो वह निराश हो गया। एक बड़े भारी विद्वान् के समीप गया। और जाकर उसने उनसे पूछा—“क्या संसार में सबसे सुखी कोई है ही नहीं? यदि आपकी दृष्टि में कोई सबसे सुखी व्यक्ति हो, तो मुझे बताइये?”

विद्वान् ने कहा—“जो संसारी भोगों में लिप्त है, वासना तृष्णा से अविभूत है, ऐसे विषयों के चाहने वालों में पूर्ण सुखी तुम्हें कहाँ मिलेंगे। देखो, अमुक वृक्ष के नीचे एक नंगे महात्मा बैठे हैं, उनसे जाकर पूछो।”

विद्वान् की बात मानकर वह साधक उनके बताये हुए वृक्ष के समीप पहुँचा वहाँ एक नंगे महात्मा बिना कुछ बिछाये भूमि पर बैठे थे। एक जोर्ण शीर्ण मलिल वस्त्र से उन्होंने अपना मुख ढँक रखा था।

साधक ने जाकर पूछा—“महात्मा जी! क्या आप संसार में सबसे अधिक सुखी हैं?”

महात्मा ने गरजकर कहा—“हाँ, मैं संसार में सबसे अधिक सुखी हूँ।”

“साधक ने कहा—“तो कृपा, करके आप अपना अंगरखा मुझे दे दोजिये ।”

महात्मा ने कहा—“अंगरखा लेकर क्या करोगे ? अंगरखा क्यों पहिनना चाहते हो ?”

साधक ने कहा—“मेरे गुरु ने कहा है, जो सबसे अधिक सुखी हो, उसका अंगरखा पहिन लेने पर शाश्वती शांति मिल जायगी । शाश्वती शान्ति के ही निमित्त मैं अंगरखा पहिनना चाहता हूँ ।”

महात्मा ने कहा—“भैया, तुम देखते नहीं, हो, मैं तो स्वयं नंगा हूँ, मेरे पास तुम्हें देने को अपना कहलाने वाला अंगरखा है ही कहाँ ?”

साधक समझ गया, अंगरखा माने विषय भोग । जिसने विषय भोगों का अंगरखा पहिन रखा है, उसे तो विषयों के भोग से और अधिकाधिक तृष्णा बढ़ेगी । जितनी ही विषयों की उपलब्धि होती है, उतना ही अधिक लोभ, और बढ़ता जाता है, जिसकी जितनी ही अधिक बढ़ी हुई तृष्णा है, वह उतना ही अधिक दुःखी है, दरिद्री है, और जिसने तृष्णा का परित्याग कर दिया है, विषय भोगों से उपरत हो गया है, वह उतना ही अधिक सुखी है ।”

जब साधक ने यह समझ लिया, तब महात्माजी ने अपने मुख का वस्त्र हटा दिया । साधक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा । अरे, ये तो मेरे गुरुदेव ही हैं । उसने उनके चरणों में साष्टाङ्ग प्रणाम करके कहा—“गुरुदेव ! यह तो बहुत छोटी-सी बात थी, आपने इसे मुझे पहिले ही क्यों नहीं बता दिया, इतने समय तक भटकाया क्या ?”

महात्मा ने कहा—“वत्स ! पहिले मैं बताता तो बात तुम्हारी बुद्धि में बैठती नहीं । जब तुमने धक्के साकर सब स्थानों में

धूमकर व्यावहारिक दृष्टि से अनुभव कर लिया, कि वास्तव में धन में, भोग वस्तुओं के संग्रह में सुख नहीं। त्याग के अनन्तर ही शांति है, तब तुम्हारा यह ज्ञान दृढ़ हो गया। बिना अनुभव किये, केवल सुनने मात्र से ही अनुभूति नहीं होती संसारी विषयों के चिन्तन का अभाव हो जाने पर ही अन्तःकरण में मुदिता-प्रसन्नता-आती है उसी प्रसन्नता का नाम शांति है। शान्ति के बिना सुख नहीं आनन्द नहीं, प्रसन्नता नहीं, तुष्टि नहीं पुष्टि नहीं।

एक साधक था। वह अपने युवावस्था में सुख के साधन जुटाने को अनेक प्रकार के विधान बनाया करता था। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिये सुख प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने सुख के साधनों की एक सूची बनायी।

उसमें सर्व प्रथम सुंदर स्वास्थ्य को स्थान दिया क्योंकि सुंदर स्वास्थ्य ही न होगा, तो सुख का उपभोग कौन करेगा। फिर सुयश को दूसरा स्थान दिया। जिसकी कीर्ति है वही सुखी है। फिर सुदृढ़ शक्ति को तीसरा स्थान दिया। जो बलहीन है शक्ति सम्पन्न नहीं है उसे सुख कैसे मिल सकता है, सबसे बढ़कर उसने सम्पत्ति को स्थान दिया। सम्पत्ति के बिना सुख मिल ही नहीं सकता। अतः वह सम्पत्ति के लिये, स्वास्थ्य के लिये, सुयश और शक्ति संचय के लिये घोर प्रयत्न करने लगा। सम्पत्ति उसने पैदा की, किन्तु उतनी से संतोष नहीं हुआ। जितनी ही सम्पत्ति बढ़ती जाती असंतोष भी उतना ही बढ़ता जाता। जिस सुख की उसने कल्पना की थी, वह उसे और भी अत्यधिक दूर प्रतीत होने लगा। तब वह एक महात्मा के समीप गया, और जाकर कहा—“भगवन् ! मेरे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है ?”

महात्मा ने पूछा—“क्या उद्देश्य है तुम्हारा।”

युवक ने कहा—“सुख की प्राप्ति ही मेरा उद्देश्य है ?”

महात्मा ने पूछा—“अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तुमने क्या विधान बनाया है ? क्या-क्या साधन सोचे हैं ?”

युवक ने कहा—“सम्पत्ति एकत्रित करना, स्वास्थ्य बनाना, सुयश प्राप्त करना और शक्ति संचय करना ।”

महात्मा ने कहा—“सुख प्राप्ति के साधन तो तुमने सुंदर-सुंदर सोचे हैं, किन्तु इनमें एक त्रुटि रह गयी है ?”

युवक ने पूछा—“वह कौन-सी त्रुटि रह गयी है, भगवन् !”

महात्मा ने कहा—“तुमने इसमें अन्तःकरण की शान्ति को सम्मिलित किया ही नहीं । बिना अन्तःकरण की शान्ति प्राप्त किये ये सबके सब व्यर्थ हैं । अन्तःकरण में लोभ से, वृष्णा से आसक्ति के कारण विक्षेप है, अशान्ति है तो संपत्ति, स्वास्थ्य, सुयश तथा शक्ति सब निरर्थक हैं । अतः अन्तःकरण की शान्ति ही सुख की जननी है और शान्ति प्राप्त होती है त्याग से । अहंता ममता के अभाव से ।”

‘एक धर्मिमा धनिक थे, उनके यहाँ बहुत-जा धन पूर्वजों का गड़ा हुआ था । चोरों को पता चल गया, वे उसे निकाल ले गये । अपार धन था । कुछ लोग धनिक के यहाँ सहानुभूति प्रकट करने आने लगे ।

एक ने आकर कहा—“सेठजी ! बड़े दुःख की बात है, आपका इतना धन चला गया ।”

सेठजी ने बड़े धैर्य से कहा—“चला कहाँ गया, किसी न किसी के काम में ही आया होगा । यहाँ भूमि में व्यर्थ गड़ा हुआ था । इसी-का नाम आन्तरिक शान्ति है । धन के आने जाने में हर्ष विषाद नहीं । धन का तो स्वभाव ही है आने जाने का । उसके जाने पर हम अपनी अन्तःकरण की शान्ति को भंग क्यों होने

दे। अतः प्रन्तःकरण की उपरति-विक्षेप रहित अवस्था-का ही नाम शांति है।”

देवीसम्पद का पन्द्रहवाँ लक्षण है—अपेशुन। पिशुनता कहते हैं चुगली की। दूसरों की झूठी सच्ची बातों को व्यर्थ ही अन्य लोगों से जाकर मिठा देना, दूसरों की निन्दा बुराई करना यही पिशुनता है। जो लोग पिशुनता प्रिय होते हैं, वे शुभ कर्म करने वालों से जलते रहते हैं, किसी का उत्कर्ष देखते हैं, तो जलते हैं, किसी की प्रशंसा हो रही हो, तो उसमें भी दोष निकालते हैं। स्वार्थवश या बिना प्रयोजन के दूसरों की बातों को इधर-उधर नमक मिर्च लगाकर बहना यही पिशुन-चुगली करने वालों का कार्य होता है।

१- दक्षिण देश में एक महान् आचार्य हो गये हैं वे श्रीरंगम् में भगवान् रंगनाथ की सन्निधि में रहते थे। उनके बहुत से शिष्य भी उनके पास में निवास करते थे। एक शिष्य आचार्य की हृदय से सेवा किया करते थे। वे सब समय आचार्य की सेवा में ही सन्मग्न रहते। सेवा एक ऐसा सद्गुण है, कि इसके द्वारा जड़ को भी बश में किया जा सकता है, फिर जो दयालु हैं, कृपण हैं, उनकी तो बात ही नग। आचार्य का उनके प्रति अत्यधिक अनु-राग था। अन्य शिष्य जो सेवा में विशेष रुचि तो रखते नहीं थे, किन्तु आचार्य के प्रियपात्र बनने को समुत्सुक रहते, वे लोग इनसे मन ही मन द्वेष रखते थे। उनमें एक अत्यन्त ही पिशुनता वृत्ति वाला था। वह उस सेवक शिष्य की आचार्य से झूठी सच्ची इधर उधर की चुगली किया करता। आचार्य इन बातों पर ध्यान ही न देते। उस सच्चे सरल सेवक को पता भी नहीं था, कि यह मुझमें भीतर ही भीतर द्वेष रखता है, वे तो सीधे सरल निष्कण्ट थे, उन्हें अपने काम से काम, दूसरे हमारे सम्बन्ध में

क्या सोचते हैं, इसकी बिना उन्हें नहीं थी, किन्तु वह पिशुन वृत्ति वाला सदा यही सन्देह किया करता था, कि न जाने यह मेरी आचार्य से क्या-क्या चुगली किया करता होगा। इसीलिये यह बात का बतंगड बनाकर आचार्य से इनकी शिष्यायत किया करता था। आचार्य सरलता से कह देते—“अरे, तुम समझते नहीं वह बड़ा सरल सुशील सेवा परायण है। पवित्र पुरुष है।” इससे इसको और भी दुख होता, यह उस मेवक शिष्य के छिद्र खोज करता।

एकदिन सेवक शिष्य आचार्य के लिये गीले कपड़ों से पूजा के लिये स्वच्छता पूर्वक ताँबे के घड़े में कावेरी नदी से जल ला रहे थे। मार्ग में वह पिशुन वृत्ति वाला उनका गुहमाई बिना जल लिये लघुशंका कर रहा था शीघ्र तथा लघुशंका को बिना जल लिये जाना वैष्णव नियमों के विरुद्ध है। लघुशंका करते हुए उसने जल ले जाते हुए अपने सेवक गुहमाई को देख लिया था, अतः उसकी आकृति बिगड़ गयी, वह भयभीत-सा हो गया और सोचने लगा—“यह जाकर अवश्य ही मेरी आचार्य से शिष्यायत करेगा कि मैं बिना पानी लिये लघुशंका कर रहा था। सबके सम्मुख मुझ पर डाँट पड़ेगी। मुझे बड़ा लज्जित होना पड़ेगा।”

उसके मनोभाव को ये सेवक शिष्य ताड़ गये। उसके संकोच को मिटाने के लिये ये कचे पर पूजा के जल को रखे-रखे ही खड़े होकर लघुशंका करने लगे। इससे उसे बड़ा संतोष हुआ कि चलो मैं बैठकर तो कर रहा हूँ, ये तो खड़े होकर कर रहे हैं, सो भी आचार्य के पूजा के जल घड़ा को लेकर।

वह शीघ्रता से उठा, और इनके पहुँचने के पूर्व ही आचार्य के समीप जाकर चुगली करने लगा—देखिये, भगवन्! आप उनकी बड़ी प्रशंसा किया करते हैं, कि वे बड़े सुशील हैं आचार

विचार से रहते हैं। मैंने आज अपनी आँखों से आपके पूजा के जल घड़ा को लिये हुए खड़े-खड़े उन्हें लघुशंका करते देखा है।”

आचार्य को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ऐसा तो कभी कर नहीं सकता। फिर भी उससे बोले—“अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं उसे दण्ड दूँगा।”

इधर जब यह पिशुनवृत्ति वाला चला आया तो वे पुनः लौटकर कावेरी गये। पुनः स्नान किया घड़े को कई बार मिट्टी से मला और गीले कपड़ों से जल घड़े को लेकर आचार्य के समीप आये। आचार्य ने पूछा—“क्यों भाई, तुम पूजा के जल घड़े को लादे हुए खड़े-खड़े लघुशंका कर रहे थे?”

उन्होंने नम्रता के साथ कहा—“भगवन् ! मैं तो पशु हूँ। भगवान् रङ्गनाथ जी का पूजा का जल हाथी की पीठ पर रख कर आता है। (बड़े-बड़े मन्दिरों में भगवान् की पूजा के लिये नित्य हाथी पर लादकर समीप की नदी या अन्य जलाशयों से गाजे बाजे के साथ जल लाया जाता है। आगे-आगे बाजे वाले बाजा बजाते चलते हैं, पीछे जल घड़ा को लादे हाथी चलता है। हाथी चलते-चलते मार्ग में दीघंशंका लघुशंका भी करता चलता है। इसी को लक्ष्य करके सेवक शिष्य कह रहे हैं) हाथी लघुशंका करता है, तो पानी तो नहीं ले जाता, वह तो चलते-चलते करता जाता है। मैं भी जल ढोने वाला नरपशु हूँ, जब रङ्गनाथजी उस पशु के अपराध को पशु समझकर क्षमा कर देते हैं, तो आप भी मुझे पामर पशु समझ कर क्षमा कर दें।”

उनके इस उत्तर से आचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने अन्य शिष्यों से बोले—“देखो, इस व्यक्ति ने तो आकर कैसी पिशुनता की। किन्तु इसने अपनी सरसता के कारण कैसा अपिशुनता का परिचय दिया। दूसरों के दोष न देखकर—दूसरों की

चुराई न करके—अपने को ही दोपी स्वीकार कर लिया। इसी का नाम श्रपेयुनता है।

दैवीसम्पद् का सोलहवाँ लक्षण है—प्राणियों के प्रति दया का भाव। दया कहते हैं सभी प्राणियों के दुखों को देखकर द्रवित हो जाना तथा उनके दुःख दूर करने की चेष्टा करना। इसमें महाराज रन्ति देव का दृष्टान्त अत्यन्त ही प्रसिद्ध है। चन्द्रवंश में महाराज संकृति के गुरु श्रीर रन्तिदेव दो पुत्र हुए। उनमें रन्तिदेव महान तपस्वी तथा धीतराग थे। उन्होंने अयाचित—आकाश—वृत्ति धारण कर रखी थी। बिना याचना किये अपने आप जो भी कुछ आ जाय, उसी से निर्वाह करना किसी से जल की भी याचना न करना। ये सपरिवार रहते थे। वे न तो कल के लिये वृक्ष संग्रह करते थे न किसी प्रकार का परिग्रहण ही लेते थे। किसी भी वस्तु में इन्हें ममत्व नहीं था। धैर्यशाली तो ऐसे थे, कि चाहे जितनी भी विपत्तियाँ पड़ें, ये किसी से कुछ कहते ही नहीं थे।

एक बार ऐसा हुआ कि ४८ दिनों तक इनके पास कुछ भी नहीं आया। ये बिना अन्न जल के भगवान् के भरोसे बैठे रहे। उन चासवें दिन कही से देवेन्द्रा से घृत, खीरा हलुमा तथा स्वादिष्ट पदार्थ एक घड़ा जल मिला। भगवान् को अर्पण करके परिवार के साथ ज्यों ही प्रसाद पाने बैठे, त्यों ही एक ब्राह्मण भतिथि आ गया। उसे तृप्ति पूर्वक भोजन कराया। फिर एक दूध भूखा आ गया। ये तो सभी को भगवत् स्वरूप समझते थे। अतः उसे भी तृप्त करके भोजन कराया। फिर एक प्रघोरी कई कुत्तों को साथ लेकर आ गया। उन सबकी भी तृप्ति की। अब अन्न तो बचा नहीं। थोड़ा सा जल बचा था। उसे बाँट कर ज्यों ही पीना चाहते थे, कि उसी समय एक अत्यन्त ही व्यास

चांडाल आ गया। उसने कहा—“मुझे जल न मिला, तो मैं अभी मर जाऊँगा।” दयावश इन्होंने अपना सब जल उसे पिला दिया। सभी अन्न जल सब को श्रद्धा पूर्वक दिया। सभी को भवगत बुद्धि से प्रणाम किया और भगवान् से यही प्रार्थना की—“मुझे सिद्धियाँ नहीं चाहिये, मुझे भोग तथा मोक्ष की भी इच्छा नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ, कि समस्त प्राणियों के दुःख बलेश मैं ही सहन करूँ। सब का दुःख मुझे मिल जाय। सभी प्राणी सुखी हो जायँ।” दया का ऐसा दिव्य दृष्टान्त संसार में और कहाँ मिल सकता है।

देवीसम्पद् का सत्रहवाँ लक्षण है—अलोलुपता। संसारी सभी लोग विषयों का सेवन करते हैं, उन्हें विषयों को भोगते देख कर हमारी भी इच्छा उन्हें भोगने की हो जाती है, एक बार विषयों का भोग करने पर बार-बार भोगने की उत्कट भावना होना इसी का नाम विषय लोलुपता है। विषयों के भोग से वासना शान्त नहीं होती अपितु और उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है, इस बात को समझ कर विषय-भोगों से उपरति होने का ही नाम अलोलुपता है। विषयों की सन्निधि में भी उनसे निर्विकार बने रहना। उनमें दोष दृष्टि करके उन्हें ग्रहण न करना यही अलोलुपता के लक्षण हैं।

एक नवयुवक छात्र थे। घर का तो उन्होंने परित्याग कर दिया था, किन्तु मन में विषयों के प्रतिलोलुपता छिपी हुई थी। वे विद्याध्ययन करने गुरुकुल में आचार्य के समीप आये। वे बड़े भारी राजा के गजपुरोहित के पुत्र थे। आचार्य ने उनके भोजन का प्रबन्ध एक बहुत बड़े धनी नगरसेठ के यहाँ कर दिया। नगरसेठ के सेवक सेविकायें उन्हें नित्य बड़े

आदर सत्कार में भोजन करा देते । वे भोजन करके आचार्य के यहाँ चले जाते ।

नगर सेठ की एक सेविका बहुत ही सुन्दरी थी । विद्यार्थी के भोजन आदि की वही व्यवस्था करती । नित्य के संसर्ग से विद्यार्थी को उस सेविका में आसक्ति हो गयी । वे परस्पर में एक दूसरे को चाहने लगे । प्रेम में परस्पर में वस्तुओं का आदान-प्रदान स्वाभाविक है । प्रेमी के यहाँ खाना उसे खिलाना, मन की रहस्यमय बातें कहना और उससे रहस्यमय बातें पूछना । उपहार देना और उसके दिये हुए उपहार को लेना । ये प्रीति के ६ लक्षण हैं । उस सेविका ने वसन्तोत्सव निकट आने पर विद्यार्थी से सुन्दर वस्त्र तथा आभूषणों की याचना की ।

उन दिनों विद्यार्थी धन नहीं रखते थे, वे निष्किञ्चन हुआ करते थे । घर-घर से भिक्षा माँगकर गुरु को दे देते थे । गुरु उस में से जो उठाकर दे दे उसी पर निर्वाह किया करते थे, फिर विद्यार्थी घर-घर भिक्षा न करके समर्थ पुरुषों के घरों में अथवा अन्नक्षेत्रों में भोजन पाने लगे । यह विद्यार्थी भी निष्किञ्चन था, आचार्य ने इसके भोजन का प्रशब्ध नगरसेठ के यहाँ कर दिया । विद्यार्थी धर्म के विरुद्ध यह काम लोलुप बन गया । जब इसकी प्रेमिका ने वस्त्र और भूषणों की याचना की, तो हमने कहा—“मेरे पास देने को क्या रखा है, मैं तुम्हें वस्त्र आभूषण कहाँ से दे सकता हूँ ?”

सेविका ने कहा—“इस देश आवस्ती का जो राजा है, उसका प्रतिदिन का नियम है, कि प्रातःकाल जो सर्व प्रथम उन्हें अभिवादन करता है, उसे वे दो मासे सुवर्ण प्रदान करते हैं । तुम ब्राह्मण हो, विद्यार्थी हो, प्रयत्न करोगे, तो तुम्हें मिल सकेगा । उसी से मेरे लिये वस्त्र आभूषण बनवा देना ।”

उसने स्वीकार किया, रात्रि भर उसे नींद नहीं आई, अभी कुछ रात्रि शेष थी, उसने सोचा—ऐसा न हो कोई मुझसे पहिले पहुँच जाय, मैं पिछड़ जाऊँ। अतः वह रात्रि में ही राजा के शयन कक्ष में प्रविष्ट होने की चेष्टा करने लगा, राजमेवकों ने उसे चोर समझ कर पकड़ा और राजा के सम्मुख उपस्थित किया राजा ने विद्यार्थी को ऊपर से नीचे तक देखा। देखने में राजा को वह बड़ा सौम्य, कुलीन सदाचारी तथा सरल जान पड़ा। राजा ने पूछा—“क्यों, भाई ! तुम चोर हो ?”

विद्यार्थी ने कहा—“नही महाराज ! मैं चोर नहीं हूँ।”

राजा ने पूछा—“तुम कौन हो, क्या करते हो ?”

विद्यार्थी ने कहा—“कोशाम्बी के महाराजा के राजपुरोहित का पुत्र हूँ।”

राजा ने पूछा—“यहाँ श्रावस्ती नगरी में क्यों आये हो ?”

विद्यार्थी ने कहा—“यहाँ मैं आचार्य इन्द्र दत्त की सन्निधि में अध्ययन करने आया हूँ, विद्यार्थी हूँ।”

राजा ने पूछा—“इतनी रात्रि में मेरे शयन कक्ष में प्रवेश करने की चेष्टा तुमने क्यों की ?”

विद्यार्थी ने कहा—“आचार्य ने मेरी शिक्षा का प्रबन्ध यहाँ के नगरसेठ के यहाँ कर रखा है। वहाँ पर जो हमें भोजन परोसती है, उस सेविका से मेरा प्रेम हो गया है, उसने वसन्तोत्सव समीप आने पर मुझसे वस्त्राभूषणों की याचना की और उसी ने मुझे उपाय भी बता दिया कि श्रावस्ती महाराज को जो प्रातः सब प्रथम अभिवादन करता है, उसे वे दो मासे सुवर्ण प्रदान करते हैं, इसीलिये मैं आपको सर्व प्रथम अभिवादन करने और दो मासा सुवर्ण पाने की अभिलाषा से आया हूँ।”

महाराज लक्ष्मी, सरलता सौम्यता, निष्कपटता तथा भोले

पन मुग्ध हो गये। प्रसन्न होकर बोले—“मैं तुम्हारी सरलता और निष्कपटता पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो माँग लो, तुम जो भी माँगोगे, वही मैं तुम्हें प्रदान करूँगा।”

विद्यार्थी को स्वप्न में भी यह आशा नहीं थी, कि महाराज मुझ पर इतने प्रसन्न हो जायेंगे। अणु भर तो वह सोचता रहा, फिर बोला—“अन्नदाता ! मुझे एक दिन का भवसर दें, मैं सोचकर माँगूंगा।”

राजा ने कहा—“अच्छा, कल इसी समय सोचकर आना।”

एक दिन का समय मिलने पर वह अपने स्नान पर आया। आज वह भिक्षा करने नगरसेठ के घर नहीं गया। सोचता रहा—राजा से क्या माँगूँ ? जब राजा प्रसन्न हो हुआ है, तो दो मासे सुवर्ण क्या माँगूँ दो सौ सुवर्ण मुद्राएँ माँग लूँ। फिर सोचा—सौ सौ सौ में क्या होगा, वे समाप्त हो जायेंगी, रहने को एक महल माँग लूँ। फिर सोचा—महल कुछ खाने को तो देना ही नहीं, १०-२० गाँव माँग लूँ। फिर सोचा—“दश बीस गाँवों से क्या होगा, १००-२०० गाँव माँग लूँ। इस प्रकार वह दिन भर सोचता ही रहा। जितना ही माँगने को सोचता उतनी ही वृष्णा और बढ़ जाती। जितनी ही वस्तुओं का संग्रह सोचता उतनी ही वस्तुओं का अभाव उसे और भी अधिक खटकता। दूसरे दिन जब वह महाराज के सम्मुख उपस्थित हुआ, तो महाराज ने पूछा—“कहो, क्या माँगना चाहते हो ?”

विद्यार्थी ने कहा—“महाराज, आप अपना पूरा राज्य मुझे दे दीजिये। मुझे आवस्ती का राजा बना दीजिये।”

आवस्ती नरेश के कोई सन्तान नहीं थी, वे बहुत दिनों से अपना कोई उत्तराधिकारी बनाने की बात सोच रहे थे, उन्हें राज्य पाट से अत्यन्त वैराग्य हो गया था, आज जब ब्राह्मण

कुमार ने उनसे राज्य की याचना की तो उन्हें अत्यधिक हादिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा—“विप्रकुमार ! तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। मे विषयों की लोलुपता में फँसा हुआ था, तृष्णा-रूपी सर्पिली के पाश में आवद्ध था, इन विषय वासनाओं के भोग का कहीं अन्त नहीं। उपभोग करने से वामनायें शान्त नहीं होती, विषय लोलुपता और बढ़ती ही जाती है, नित्य नयी वामनायें उठती ही जाती है। मे इतना विषयासक्त हो गया था, कि बार-बार इन्हें छोड़कर तपस्या करने जाना चाहता था, किन्तु विषयों की लोलुपता के कारण जा न सका। आज भगवान् ने स्वयं ही मुझे छुड़ा दिया। तुम्हारे जैसा कुलीन सुशील सरल उत्तमाधिकारी मुझे और कौन मिलेगा। अतः आज ही तुम मेरा राज्य ले लो, और मुझे वन जाने की छुट्टी दे दो।”

विद्यार्थी ने कहा—“महाराज ! मुझे एक दिन का अवकाश और दीजिये। कल फिर इसी समय मे आऊँगा।”

राजा ने एक दिन का अवकाश दे दिया। अब विद्यार्थी सोचने लगा—“विषयों में यदि सुख होता, तो इतने बड़े राजा इन इतने भारी विषय सुखों को छोड़कर वन में क्यों जाना चाहते। विषयों को जितना ही भोगते जाओ विषय लोलुपता उतनी ही बढ़ती जाती है, मैं विद्यार्थी था, कितना सुखी था, कोई विता नहीं, संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं। भिक्षा कर ली पढ़ते रहे। जब से मेरे मन में कामना हुई विषयों की लोलुपता बढ़ी। खो से राग हुआ, तो उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न आरंभ हुआ। याचना जैसी नीच वृत्ति स्वीकार की। अभी यथेष्ट भोग वस्तुएँ मैंने ग्रहण नहीं कीं, केवल मिलने की आशा से ही इतनी तृष्णा बढ़ी कि हजार पांच सौ सुवर्ण मुद्राओं से भी शान्त न हुई, राजा से पूरा राज्य ही माँग बैठा। राज्य पाकर भी यह विषय लोलुपता समाप्त नहीं

होने की। अतः विषयों से यथाशक्ति बचे रहना ही ध्येय-स्वरूप है।”

यही सोचकर वह राजा के भास दूसरे दिन पुनः गया। राजा ने कहा—“द्विजकुमार! तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा मंगल हो, आओ, तुम्हारा मैं राज्यविहासन पर अभियेक करा दूँ। और फिर मैं निश्चित होकर तपस्या में मन लगाऊँ।”

विद्यार्थी ने कहा—“राजन्! तपस्या करना तो ब्राह्मण का धर्म है, मैं विषय लोलुपता में फँसकर अपने धर्म से च्युत हो गया था। आपके त्याग विराग और राज्य की निस्पृहता ने मुझे पुनः सावधान कर दिया। विषय लोलुपता ही विष है, विषयों से निस्पृह होना ही-अमृत है, आप अपने राज्य को अपने ही पास रखिये अब मुझे दो मासे सुवर्ण भी न चाहिये। जिसके लिये मैं सुवर्ण चाहता था, उसके प्रति मेरी विषय लोलुपता अब समाप्त हो गयी। जो विषयों के प्रति अलोलुप है, जो विषयों की सन्निधि में भी इन्द्रियों को अपने वंश में किये हुए हैं, उसको राज्य पांड की या अन्य किसी विषय सामग्री की आवश्यकता ही क्या है।” यह कहकर विद्यार्थी बिना कुछ लिये ही चला गया उस दिन से उसने नगरसेठ के यहाँ भिक्षा करना छोड़ दिया। घर-घर से मधुकरी लाकर गुरु को अर्पण कर देता, गुरु जो उसमें से दे देते उसी पर जीवन निर्वाह करता। विषयों में अनासक्त होना ही आलोलुपता है।

देवीसम्पद् का अठारहवाँ लक्षण है—“मृदुता। मृदुता कहते हैं, कौमल्यता को। अपना पुत्र है, शिष्य है, वह न करने योग्य कार्यों को भी करने का आग्रह करता है, तो उस पर क्रोध न करके उसे मोठे शब्दों में चुबकार कर सरलता के साथ समझा देने को ही मृदुता कहते हैं। मन में, बचन में तथा व्यवहार में

कहीं भी कठोरता न आने पावे इसी का नाम मृदुता है।”

उत्तङ्कनाम के एक मुनि थे मारवाड़ प्रदेश में वे तपस्या करते थे। महाभारत युद्ध समाप्त करके भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी द्वारका जा रहे थे, मार्ग में उन्हें मुनि को कृतार्थ करना था, उनके पास जाकर भगवान् ने कहा—“मुनिवर ! हमें प्यास लगी है, पानी पिलाइये।”

मुनि ने पूछा—“श्रीकृष्ण चन्द्र दुर्योधन के यहाँ सन्धि करने आये थे, उस त्रिषय में क्या हुआ ?”

भगवान् ने कहा—“वह सन्धि हो नहीं सकी। दुर्योधन माना नहीं।”

मुनि पूछा—“फिर क्या हुआ ?”

भगवान् ने कहा—“फिर कौरव पांडवों का महाभारत युद्ध हुआ। दोनों ओर की अठारह अशोहिणी सेना विलुप्त हो गयी। समस्त कौरवों के वंश का नाश हो गया।”

मुनि ने पूछा—“श्रीकृष्ण कहाँ चले गये थे ?”

भगवान् ने कहा—“मैं ही तो श्रीकृष्ण हूँ मेरी बात कौरवों ने मानी नहीं।”

मुनि ने कहा—“वासुदेव ! तुम सर्व समर्थ हो, तुम चाहते तो सन्धि हो सकती थी, तुमने जान बूझकर कौरवों के वंश का नाश कराया है, अतः मुझे तुम पर क्रोध आ रहा है, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जैसे तुमने कौरवों के वंश का नाश कराया है वैसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाय।”

भगवान् ने हँसते हुए कहा—“मुनिवर ! मैं आप के इस शाप को सह्यें सिर से धारण करता हूँ। किन्तु भगवन् ! क्रोध तपस्या में सबसे बड़ा विघ्न है। आपने क्रोध करके अपने तप को क्षीण कर दिया। मैं चाहूँ तो आपके शाप के बदले में आपकी भी शाप

दे सकता है। किन्तु मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हें वरदान ही दूँगा। तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर मुझमें माँग लो।

भगवान् की ऐसी मृदुल कोमल वाणी सुनकर मुनि का श्रोत्र शांत हो गया। उन्होंने श्रोत्रार्थ का अभिनंदन करके उनसे यह वर माँगा—“भगवन्! यहाँ जल का बड़ा अभाव है, आप ऐसा वर दीजिये कि हमारे यहाँ जल की कमी न रहे।”

भगवान् ने कहा—“मुनिवर! आप जहाँ भी जल की इच्छा करेंगे, वहीं से जल का स्राव निकल पड़ेगा और मेघों का एक समूह आपके नाम से ही विरघात हो जायगा। उसी दिन से एक समूह मेघों का नाम मुनि के नाम से उत्तङ्कमेघ प्रसिद्ध हो गया। जो कभी-कभी मारवाड़ भूमि में अभी उत्तङ्कमेघ नाम से वर्षा करते रहते हैं।”

अपकारी के प्रति भी मन, ध्वन और कर्म से कठोरता त्याग कर कोमल हो जाना उनके प्रति भी प्रीति युक्त वर्ताव करने की भावना, अक्रूरता अथवा कोमलता कहते हैं।

द्वैतीसम्पद् का उन्नीसवाँ लक्षण है—“ह्री”। ह्री कहते हैं लोक लज्जा की। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। विषयों की ओर जाने की। किन्तु जो लोक लज्जा के कारण विषयों की ओर जाने से मन को रोक लेती है उसी का नाम ह्री है।

एक बड़े सम्मानित सेठ का पुत्र था, उसका किसी अकुलीन कुमारी से स्नेह हो गया। दोनों ने निश्चय किया हम इस नगर को छोड़कर भाग चलेंगे। निश्चय तो कर लिया, किन्तु पीछे ध्वेष्ठि कुमार ने सोचा—“इस अकुलीन स्त्री के साथ मुझे कोई मेरा परिवर्तित व्यक्ति मिल गया, तो मैं मारे लज्जा के पृथ्वी में गड़ जाऊँगा। मेरे माता पिता जब सुनेंगे तो उन्हें मेरे इस दुष्कृत्य पर कितनी लज्जा आवेगी। मेरे कुल में कितनी अप-

कीति होगी। यही सोचकर वह एकान्त में घोरे से उसके पास गया और बोला—“ऐसा करना मेरे कुल में कलंक लगाना है। मैं किसी को मुख दिखाने योग्य न रहूँगा। आज से मेरा तुम्हारा कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा।”

बहुत से पापों से तो मनुष्य-लोक लाज के ही कारण बच जाता है। जो निर्लज्ज हो जाते हैं, वे सभी प्रकार के पाप कर सकते हैं। अतः ही लोकलाज भी बड़ा भारी गुण है।

देवीसम्पद का बीसवाँ लक्षण है—अचलता। चपलता कहते हैं, चंचलता को। बहुत से मनुष्य बिना बात बकते ही रहते हैं, कोई पूछे न पूछे कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। व्यर्थ के कार्यों को बिना प्रयोजन के करते रहेंगे। और कुछ नहीं तो हाथ में जो तिनका आ जाय उसे ही तोड़ते रहेंगे। बहुत से अंगों को हिलाते रहेंगे।

मृत्यु की पुत्री सुनीया बड़ी चंचल प्रकृति की लड़की थी। वह वन में जो भी कोई मुनि मिल जाय, उस ही बिना कारण के कोड़ों से मारने लगती। एक ऋषि कुमार वन में तपस्या करते थे, यह नित्य प्रति उसे जाकर बिना कारण के मारती। ऋषिकुमार ने उसे बहुत समझाया, किन्तु वह मानी ही नहीं। अतः उन्होंने शाप दिया—“दुष्टे! तू अकारण मुझे मारती है, जाते-रे दुष्ट पुत्र पैदा होगा।” इसी सुनीया के गर्भ से बड़ा दुष्ट ब्रह्म पुत्र हुआ। इसलिये चंचलता बहुत बड़ा दोष है। जिनमें यह चंचलता न हो मृदुता सरलता आर्जवता हो वही अचापल गुण वाला कहलाता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने अर्जुन के पछने पर कहा—‘अर्जुन! मैंने देवीसम्पदा के नौ लक्षण तो तुमसे कह दिये। अब दशवा लक्षण है अहिंसा-मनसा वाचा कर्मणा किसी जीव को हिंसा न करना।’”

ग्यारहवां लक्षण है—सत्य । जो जैसा देखा हो उसे मधुरता के साथ सरलता के साथ ज्यों का त्यों कह देना । उसमें मीन मेल न लगाना ।

बारहवां लक्षण है—अक्रोध । किसी पर किसी भी कारण से मन से, वचन से तथा शरीर के अन्य व्यवहारों से क्रोध न करना ।

तेरहवां लक्षण है—त्याग । सब वस्तुओं को ईश्वर प्रदत्त समझकर उपयोग में लाना । अन्य की अधिकृत वस्तु पर मन न चलाना ।

चौदहवां लक्षण है—शान्ति । सदा प्रसन्न रहना । मन से, वचन से तथा कर्म से किसी भी बात की चिन्ता न करके शान्त भाव से आचरण करना ।

पन्द्रहवां लक्षण है—अपेक्षुन । किसी की भी किसी से चुंगलई न करना । इधर की बात को उधर जाकर न भिड़ाना ।

सोलहवां लक्षण है—दया । सभी जीवों को भगवान् का पुत्र और अपना भाई समझकर उनके दुख को अपना ही दुख समझकर उसे मिटाने की चेष्टा करना ।

सत्रहवां लक्षण है—अलोलुपता । विषयों के प्रति लालच न करना, विषय होने पर भी उनके प्रति अनासक्त बने रहना ।

अठारहवां लक्षण है—मार्दव । किसी के भी प्रति क्रूरता का व्यवहार न करना ।

उन्नीसवां लक्षण है—ह्री । बुरे कामों से लोक लज्जावश ही सही सदा बचते रहना ।

बीसवां लक्षण है—अचापल । मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार की चपलता न करना । इन्द्रिय मन और शरीर को वश में रखना ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! ये मेने भगवान् द्वारा कहे हुए

देवीसम्पदा के बीस लक्षणों का वर्णन किया। अब शेष ६ लक्षणों को आपसे आगे कहूँगा। आशा है आप इन्हें दत्तचित्त होकर ग्रहण करने की कृपा करेंगे।”

छप्पय

नहीं जीव को हनन “अहिंसा” “सत्य” यथारथ ।
 “त्याग” फलाशारहित “शान्ति” मन विषयनि उपरति ॥
 “अपैशुन” नहिं करै कलह की बातनि इत उत ।
 “दया” दुखिनि पै नेह “अलोलुपता” सध जानत ॥
 “मादेव” है अति मृदुलता, लोकलाज कूँ ‘ही’ कहत ॥
 चंचलता तै रहित जो, “अचापल” ताकूँ मनत ॥

दैवी सम्पदा के लक्षण (३)

(३)

तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सम्पदं दैवीममिजातस्य भारत ॥❀

(श्री भ० गी० १६ प्र० ३ श्लोक)

छप्पय

तेजस्वी नित रहै क्षमा हिरदे में धारै ।

धीरज धारन करै शौच तैं तन मन धारै ॥

द्रोह न कबहूँ करै मान अति करै न भारत ।

दुख में दुस्ती न हाँहि कबहूँ नहिँ होये आरत ॥

ये सब गुन जामें रहें, समझो वे हैं शुद्ध नर ।

दैवी सम्पति में भये, अरजुन ! तुम पावन प्रवर ॥

दैवी सम्पदा के २६ लक्षणों में से ६ लक्षण प्रथम श्लोक में २१ लक्षण द्वितीय श्लोक में बताये गये । शेष ६ लक्षण इस तृतीय श्लोक में बताकर दैवीसम्पदा को प्राप्त पुरुषों के लक्षण पूरे किये गये हैं । बीस लक्षणों तक का वर्णन तो पिछले प्रकरण

* तेज, क्षमा, घृति, शौच, अद्रोह और बहुत मान-सम्मान की इच्छा न करना । हे अर्जुन ! ये ही दैवीसम्पदा को प्राप्त पुरुषों के लक्षण हैं ॥३॥

में हो चुका अब इनकीसवें सद्गुण से आगे का वर्णन किया जाता है।

देवीसम्पद का इक्कीसवाँ सद्गुण है—तेज। कुछ लोग क्रोध को ही तेज समझने लगते हैं, वास्तव में क्रोध तो आसुरी सम्पदा है और वह एक दुर्गुण है। तेज कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों के उस प्रभाव को जिसके कारण दूसरे लोग धर्षित हो जाते हैं। जिसके कारण साधारण लोगों को उनके सम्मुख इधर-उधर की व्यर्थ बातें बनाने का, उनकी आज्ञा उल्लङ्घन न करने का, उनकी ओर देखने का साहस नहीं होता।

श्री रामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, जाओ वन में सीता जी को छोड़ आओ। हमारी आज्ञा मानो, कारण मत पूछो। लक्ष्मण जी ने उनकी इस कठोर आज्ञा का चुपचाप पालन किया। वे सीता जी को चुपके से वाल्मीकि आश्रम के समीप छोड़ आये। और माता जानकी से कह दिया—'माँ! यहाँ से थोड़ी दूर पर भगवान् वाल्मीकि का आश्रम है, उसी में रहकर अपनी विपत्ति के दिनों को बिताओ।'

लक्ष्मण जी को आज्ञा थी, सीता जी को वन में छोड़ कर लौटकर हमें सम्बाद दो। लक्ष्मण जी ने इतना ही कहा—'हाँ, मैं सीता जी को वन में छोड़ आया।' वाल्मीकि आश्रम में ही भगवती जानकी ने दो पुत्र रत्नों को प्रसव किया। संयोग की बात उस दिन शत्रुहन जी भी वाल्मीकि आश्रम पर उपस्थित थे और वे सीता माता को प्रणाम करने भी गये। उनका आशीर्वाद भी ग्रहण किया।

अश्वमेध यज्ञ के समय लव कुश ने श्री रामचन्द्र जी के अश्वमेध के यज्ञीय घोड़ा को भी पकड़ा, उनसे शत्रुघ्न की भरत जी के पुत्र की लड़ाई भी हुई, अङ्गद और हनुमान ने जानकी जी

का दर्शन भी किया। किन्तु श्री रामचन्द्र जी के तेज के सम्मुख इनमें से किसी का भी साहस नहीं हुआ कि श्री रामचन्द्र जी से सीता जी की चर्चा भी करते। श्री रामचन्द्र जी को तो सीता जी का पता तब चला जब सब ओर कुश ने वाल्मीकि रचित समस्त रामायण सुना दो। तब उन्होंने पूछा—“क्या सीता अभी जीवित है? कहाँ है?”

तब लोगों ने बताया—“प्रभो! जगज्जननी निर्दोषा हैं, गङ्गाजल सदृश के पवित्र हैं, वे भगवान् वाल्मीकि के आश्रम पर हैं।”

फिर लक्ष्मण जी को हो आशा हुई—“सीता जी को बुला लाओ।”

दूसरा कोई होता, तो कह देता, किसी दूसरे को भेज दीजिये मुझसे यह पाप न होगा, पहिले कहा छोड़ आओ, अब कहते हो बुला लाओ। किन्तु श्री राम के तेज के सम्मुख ऐसा कहने का साहस किसका था, लक्ष्मण जी चुपचाप रय लेकर चले गये।

जगज्जननी का भी तेज कुछ कम नहीं था। श्री रामचन्द्र जी की आज्ञा पाकर भी उन्होंने लक्ष्मण से कहा—“लक्ष्मण! अब मुझे लज्जित करने का महाराज क्यों बुला रहे हैं। मैं कभी राजपरिषद् में ऐसे गयी नहीं। श्री राम के सम्मुख भरी समा में मैं अपराधिना बनकर उनके सम्मुख कैसे जाऊंगी। राजा राम का अब मुझसे प्रयोजन हो क्या है, स्त्री की आवश्यकता संतान के ही निमित्त होती है, सो संतान मेरे हाँ ही चुकी। श्री राम उन दोनों वच्चों को शुद्ध समझे तो अपने पास रखें। मैं तो यहीं वन में तपस्वियों का-सा जीवन बिताते हुए शरीर का अन्त कर दूँगी। महाराज से मेरा यही सन्देश कह देना।”

लक्ष्मण जी माता के तेज के सम्मुख इतने धपित हो गये थे, कि उनका साहस एक शब्द भी अपनी ओर से कहने का नहीं हुआ। लौट कर श्रीराम की माता का ज्यों का त्यों सन्देश सुना दिया।

तेजस्वा राम इस उत्तर से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा—“सीमित्र ! तुम पुनः सीता के पास जाओ। और कहो सीते ! तुम्हारी मैं एकमात्र गति हूँ, तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। अपनी निर्दोषिता की भरी सभा में अपराधिनी की भाँति खड़े होकर सिद्ध करना ही होगा।”

लक्ष्मण पुनः चुपचाप लौटकर गये। सीता जी ने पति का सन्देश सुना कैसी भी तेजस्विनी थीं, फिर भी पत्नी ही थीं पतिव्रता के धर्म की स्मरण करके अपराधिनी की भाँति सभा में गयीं। आज श्रीराम उनके प्राणनाथ पति नहीं थे, आज वे कठोर शासक थे, उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए सीता जी को देखा तक नहीं। सब के सामने अपराधियों के कठघरे में सीता को खड़ी होने की आज्ञा हुई। आज वाल्मीकि ऋषि के रूप में नहीं साक्षी के रूप में उपस्थित हुए। श्री रामचन्द्र न्याय सिंहासन पर बैठे रहे। महर्षि खड़े होकर साक्षी देते रहे। जानकी के साथ घोर अन्याय हो रहा था। सब जानते थे जानकी जी ब्रह्मा जल के सदृश पवित्र हैं, श्रीरामचन्द्रजी भी जानते थे किन्तु जानते थे सीता के प्राणाधार राम। यह कठोर शासक निर्दयी राम, जो सिंहासन पर बैठा था, वह जानकर भी अनजान बना हुआ था। उस समय अन्तःपुर की स्त्रियाँ ढाह मार कर रो रही थीं, प्रजहाय हाम ! चिल्ला रही थी। दूसरा कोई तेजहीन राजा होता तो प्रजा विप्लव कर देती, किन्तु श्रीराम के तेज के सम्मुख किसी का चूँ तक करने का साहस नहीं हुआ। तेजस्वी पुरुष प्रपन्न

सत्यता, न्याय-प्रियता, पक्षपात-रहित होने के कारण ऐसे वन जाते हैं, कि किसी को उनके तेज के सामने बोलने तर्क का साहस नहीं होता। जिसको भी वे जो भी आज्ञा दे देते हैं, उसे तत्काल उनको आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है।

एक यवन सेना का सेनापति था। अत्यन्त ही तेजस्वी था। युद्ध में जब शत्रु सेनायें लड़ने आतीं, तो वह प्रतिपक्ष की अपने शत्रु की सेना को आज्ञा देता—“आपस में ही लड़ने लगे।” तो शत्रु सेना उसकी आज्ञा में आपस में परस्पर में लड़कर मर जातीं उसकी आज्ञा में इतना तेज होता, कि उसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस ही नहीं होता।

पंचनद के एक महाराजा बड़े तेजस्वी थे, वे एक आँख से काने थे। एक सेवक बीसों वर्ष में उनकी निजी सेवा में रहता था। एक विदेशी ने उनके निजी सेवक से पूछा—“भाई हमने सुना है तुम्हारे महाराजा एक आँख से काने हैं?”

उसने उत्तर दिया—“मुझे तो इस बात का पता नहीं कि वे काने हैं या दो आँखो वाले, काले हैं या गोरे। उनका इतना भारी तेज है, कि आज तक उनके मुख की ओर देखने का मुझे कभी साहस ही नहीं हुआ।”

तेजस्वी पुरुषों के सम्मुख न कोई बोल ही सकता है, न कोई अपने पाप को उनके सम्मुख छिपा सकता है। तेज के कारण उनकी आज्ञा अप्रहति होती है।

देवी सम्पद् का बाईसवाँ लक्षण है, क्षमा। जिसने अपना अपराध किया हो और अपने में उसे दंड देने की सामर्थ्य भी हो, फिर भी दंड न देकर उसके अपराध की ओर ध्यान न देना इसी का नाम क्षमा है। ग्राह्याणों में यही विशेषता थी कि वे अपराधों को भी दंड नहीं देते थे। जब महर्षि जमदग्नि के आश्रम से रहस्य

वंशी राजा सहस्रार्जुन बल पूर्वक उनकी कामधेनु को हाँक ले गया तब भी महर्षि ने उनका प्रयवरोध नहीं किया। उनके पुत्र क्रोधी परशुरामजी ने जब यह बात सुनी तो वे फरसा लेकर राजधानी में गये। राजा को मारकर गौ को छुड़ा लाये। तब महर्षि ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा—“हाय ! हाय ! परशुराम ! तुमने यह क्या किया। तुम वीर हो तो इसका यह अर्थ तो नहीं कि तुम किसी की हत्या कर डालो। देखो हम ब्राह्मण हैं, हमें जो सबसे श्रेष्ठ पूजनीय पद प्राप्त हुआ है वह क्षमा के ही कारण हुआ है। क्षमा ही हम लोगो का परम भूषण है। धीरों की बात जाने दो, लोक पितामह ब्रह्मा को भी क्षमा गुण के ही कारण ब्रह्मपद प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण जो सूर्य के समान सर्वत्र चमकते रहते हैं, इसका एक मात्र कारण उनका क्षमा गुण ही है। श्रीभगवान् भी क्षमागुण वालों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं अतः जाओ तीर्थ यात्रा करके अपने पाप का प्रायश्चित्त करो।

महर्षि शमीक के पुत्र शृंगी ने भी जब पिता के गले में मृतक सर्प डालने वाले महाराज परीक्षित को शाप दे दिया, तब ऋषि ने राजा के अपराध की ओर तो तनिक भी ध्यान नहीं दिया, उलटे अपने पुत्र को डाँटते हुए कहा—“तू बड़ा मूर्ख है। राजा ने भूख प्यास के कारण कुछ कर भी दिया, तो तुझे क्षमा कर देना चाहिये।”

क्षमा सबसे भारी गुण है, जो अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता, उसमें त्रुटि है, वह सब में भगवान् को देखने का अभ्यासी नहीं। जो प्राणी मात्र में भगवान् के दर्शन करता है, उसकी दृष्टि में कोई अपराधी ही नहीं। जब कोई अपराधी नहीं है तो किसको बुरा बहे, किसे दंड दे।

महाराष्ट्र के एक महात्मा गोदावरी स्नान करके आ रहे थे,

एक दुष्ट पुरुष ने उन पर थूक दिया। वे पुनः स्नान करने चले गये। ऐसे उसने १०८ बार थूक और वे बार-बार उत्साह पूर्वक स्नान करने चले जाते। अंत में दुष्ट की बुद्धि शुद्ध हुई। उसने उनके चरणों में पड़कर क्षमा याचना की।

तब महात्मा ने कहा—“अरे इसमें क्षमा की क्या बात है, तुमने तो हम पर बड़ा उपकार किया १०८ बार गंगा स्नान का फल प्राप्त करा दिया। वैसे हम एक बार स्नान करके ही चले जाते।” यही क्षमा का सच्चा स्वरूप है।

रोही राज्य के एक महाराजा थे, वे लगभग सौ वर्ष के हो गये थे। उनके राजकुमार भी ७०-८० वर्ष के हो गये। पिता को मरते न देखकर राज्य पाने के लोभ से उसने पिता के रसोइये से मिल कर दूध में उन्हें विष दिला दिया। रसोइये ने भगवान् का भोग लगाकर ज्यों ही दूध का पात्र महाराजा के हाथ में दिया, त्यों ही उसका सत्य जाग उठा। उसने महाराज को रोकते हुए कहा—“अभ्रदाता ! इस दूध को न पियें ?”

महाराज ने पूछा—“क्यों ?”

रसोइये ने कहा—“महागज ! मैंने इसमें महाराज कुमार के कहने से विष मिला दिया है ?”

महाराज ने पूछा—“तुमने भगवान् का भोग लगा दिया था ?”

रसोइये ने कहा—“हाँ, महाराज ! भोग तो लगा दिया था।”

महाराज ने कहा—“जब भगवान् ने इसे पी लिया है, तो इस भोग का मैं कैसे परित्याग कर सकता हूँ।” यह कह कर वे पूरे दूध को पी गये। फिर राजकुमार को बुलाकर हँसते हुए बोले—“अरे, तुमने हमसे क्यों नहीं कहा, कि हमें राजा बना दो। यह तो तुम मेरे ऊपर कृपा करके मेरा भार हलका कर देते। लो, आज से तुम राजा हुए।”

उसी दिन उन्हें राजगद्दी देकर वे विप्रकूट में तपस्या करने चले गये। क्षमा का ऐसा दृष्टान्त इस युग में और कहीं मिलेगा।

देवी सम्पदा का तेईसवाँ लक्षण है—धृति। धृति धर्म का नाम है, इसकी विशेष परीक्षा विपत्ति में होती है। कितनी भी आपत्ति तिर पर पड़ जायें, किन्तु इन विपत्तियों के कारण तनिक भी विचलित न होने का ही नाम धृति है। इस विषय में महाराज शिव का दृष्टान्त बहुत प्रसिद्ध है। जो धर्मवान् पुरुष हैं, वे किसी फल को आकांक्षा से ऐसे दुष्कर धर्म का पालन नहीं करते उनका स्वभाव ही होता है, कि भारी से भारी विपत्ति पड़ने पर, भी विचलित नहीं होना।

महाभारत का एक आख्यान है, एक बार अष्टक, प्रतर्दन, वसुमना और शिवि ये चारों भाई रथ पर चढ़ कर स्वर्ग जा रहे थे। मार्ग में उन्हें नारदजी मिल गये चारों ने नारदजी से प्रार्थना की आप भी हमारे साथ इस रथ पर बैठ जाइये। नारदजी तो घुमक्कड़ ही ठहरे उन्हें इसमें क्या आपत्ति होनी थी। वे भी रथ में बैठ गये। जब नारदजी रथ पर बैठ गये तब बात चलाने को एक राजा ने पूछा—“भगवन् ! हम चारों अक्षय स्वर्ग को जा रहे हैं—हममें से सर्वे श्रेष्ठ पुण्य किसका क्षीण होगा। कौन सबसे पहिले पृथ्वी पर ढकेला जायगा। तब नारदजी ने अष्टक का नाम बताया इसलिये कि यह अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है।”

इस पर तीनों ने पूछा—“हम तीनों में से कौन पहिले पृथ्वी पर आवेगा, तब नारदजी ने कहा—तुम में से पहिले प्रदर्शन का पुण्य क्षीण होगा, क्योंकि यह दान तो करता है, किन्तु पूर्ण श्रद्धा के साथ नहीं संकोच के साथ विवशता पूर्वक देता है। देने वालों को कठोर वचन कह कर देता है।”

तब दोनों में से एक ने पूछा—“हम दोनों में से कौन पहिले

स्वर्ग से च्युत होगा। तब नारदजी ने वसुमना का नाम लिया। इसलिये कि यह दान देता तो है मधुर वचन भी बोलता है, किन्तु कभी-कभी कहकर भी नहीं देता। मीठी बातें कहकर टरका देता है।”

अब रह गये शिवि तब एक ने पूछा—“अच्छा, मान लो महाराज शिवि और आप दोनों स्वर्ग में जायें, तो आप दोनों में से कौन पहिले पृथ्वी पर आवेगा, किसका पुण्य पहिले क्षीण होगा?”

इस पर नारदजी ने कहा—“हम दोनों में से मेरा ही पहिले पुण्य क्षीण होगा, मे महाराज शिवि की बराबरी किसी प्रकार भी नहीं कर सकता। इनके समान धृतियुक्त-धैर्य वाला पुरुष मिलना अत्यन्त कठिन है।”

एकबार महाराज शिवि के समीप एक ब्राह्मण ने आकर कहा—“राजन् ! मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को भोजन दोजिये।”

शिवि ने कहा—“ब्रह्मन् आप आज्ञा करें, आप क्या भोजन करेंगे?”

ब्राह्मण ने कहा—“मैं तो भघोरी हूँ, मांस भक्षण करूँगा।”

शिवि ने कहा—“आप जिसका मांस खावें उसी का मांस मैं मंगा दूँ?”

ब्राह्मण ने कहा—“मैं तो नर का मांस खाऊँगा। वह भी राजकुल का हो, सो भी अविवाहित। यदि आप अपने पुत्र वृद्ध-गर्भ का मांस पकाकर मुझे खिलावें तो मैं खा सकता हूँ।”

राजा ने कहा—“आप यही विराजिये मैं अभी लाता हूँ।”

ऐना कह कर महाराज शिवि गये। उन्होंने अपने पुत्र को मार कर उसका मांस पकाकर उसे एक थाल में रखा और उस थाल को वस से ढककर, स्वयं अपने सिर पर रखकर ब्राह्मण के

समीप गये। किन्तु वह ब्राह्मण वहाँ मिला नहीं, वे ब्राह्मण को खोजने चले, तभी एक व्यक्ति ने आकर महाराज से कहा—“महाराज। वह ब्राह्मण तो दुःखित होकर भूख के कारण कोप में भर कर आपके महलों को, घनागार को, शस्त्रागार, अश्वशाला आदि में आग लगा रहा है।”

इतना सुनकर भी महाराज शिवि विचलित नहीं हुए, उन्होंने न तो कोप किया और न दुःख ही। धैर्य धारण किये हुए ब्राह्मण के समीप गये और बड़ी ही नम्रता के साथ बोले—“ब्रह्मन् ! मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे पाने में देर हो गयी। अब भोजन तैयार है, आप इसे ग्रहण करें। ब्राह्मण यह सुन कर कुछ देर तो चुप रहा। पुनः क्रोध में भरकर बोला—“इसे तू ही खाले।” राजा ने वस्त्र उठाकर ज्यों ही ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करना चाहा, त्योंही ब्राह्मण ने राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा—“राजन् ! आपकी धीरता को घन्य है, आप महान् सहनशील है, क्रोध को आपने क्षमा द्वारा जीत लिया है, घोर विपत्तियों में भी आप घबड़ाते नहीं।”

ब्राह्मण राजा के सद्गुणों की प्रशंसा कर ही रहे थे, कि राजा को सामने से वस्त्रालंकारों से सुसज्जित हंसता हुआ अगना वही पुत्र आता हुआ दिखायी दिया जिसका मांस वे लाये थे। वे ब्राह्मण भी और कोई नहीं थे। साक्षात् ब्रह्माजी ही थे जो राजा के धैर्य की परीक्षा लेने आये थे।

राजा ने महान् दुष्कर कर्म किया था। ऐसा दुष्कर कर्म कोई कर नहीं सकता था। इस पर राजा के मंत्रियों ने पूछा—“महाराज ! आपने किस कामना से ऐसा दुष्कर्म किया ? क्या आप यश प्राप्ति की इच्छा से ऐसा कार्य किया करते हैं ?”

राजा शिवि ने उत्तर दिया—“मैं जो दान देता हूँ, वह यश

ऐश्वर्य तथा स्वर्गादि लोकों की कामना से नहीं देता। दान देना धर्म है, इस प्रथा को पूर्ववर्ती पुण्यात्मा पुरुषों ने प्रचलित किया है इसलिये मुझे भी इसका प्रेमपूर्वक पालन करना चाहिये, यही सोचकर मैं दान देना हूँ। पूर्व पुरुषों के प्रचलित पुण्य पथ पर पुरुषों को चलना चाहिये, इसी भावना से मैं निष्काम भाव से दान धर्म करता हूँ।”

नारदजी कह रहे हैं—“सो राजकुमारो ! शिवि के सदृश मैं निष्काम भाव से कर्म करने वाला क्रीड रहित, क्षमावान धैर्यशाली नहीं हो सकता। धृति का यह एक अद्भुत उदाहरण है।”

देवीसम्पद का चौबीसवाँ लक्षण है—शौच। शौच कहते हैं बाहर भातर की पवित्रता को। बाहर की पवित्रता तो मिट्टी जल से होती है, यहाँ शौच से अभिप्राय भीतरी शुद्धि से ही है। भीतरी शुद्धि शुद्ध आहार से होती है। जैसा अन्न खाया जायगा वंसा ही मन बनेगा, अतः शुद्धता से प्राप्त किया, शुद्धता से बनाया हुआ, शुद्ध व्यक्तियों द्वारा लाया हुआ आहार ही करना चाहिये। द्रव्यदुष्ट, भावदुष्ट, दृष्टिदुष्ट, व्यक्तिदुष्ट आहार नहीं करना चाहिये। अन्न का दोष अन्तःकरण पर तत्काल पड़ता है। श्रीभू-पितामह, द्रोणाचार्य और शल्य तीनों ही के समीप पांडव युद्ध के पूर्व प्रणाम करने गये थे, तीनों ने ही एक ही बात कही—“यह पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं। हमने दुर्योधन का अन्न खाया है। इसी से अघमं पक्ष समझकर भी उसकी ओर से लड़ रहे हैं।” भीतर का शौच आहार शुद्धि द्वारा होता है।

देवीसम्पद का पच्चीसवाँ लक्षण है—अद्रोह। द्रोह कहते हैं शत्रुता के कारण अन्याय करने को। जो शत्रुतावश अन्याय भी करने वाला हो, उसके साथ भी द्रोह न करके प्रेमपूर्वक वर्तन करने को अद्रोह कहते हैं।

एक महाराजा थे। उनके चार छोटे भाई थे। महाराज ने अपने चारों छोटे-छोटे भाइयों को तो चारों दिशाओं में राज्य दे रखे थे, स्वयं चक्रवर्ती बनकर सब की सम्हाल करते थे। उनका एक पुरोहित था, वह उनसे जलता था। उसने चारों छोटे भाइयों को बहकाकर उन्हें उलटी सोधी बातें समझाकर बड़े चक्रवर्ती भाई को मारने को चार कृत्यायें छोड़ीं। किन्तु वे ऐसे धर्मात्मा थे, कि वे चारों कृत्यायें उनके तेज के कारण उनके समीप जा न सकीं। उलटी लौटकर उन भाइयों को और पुरोहित को ही मार डाला। जब यह समाचार चक्रवर्ती महाराजा ने सुना तो वे भाइयों के पास गये मगवान् से प्रार्थना करके पुरोहित के सहित उन्हें जीवित कराया। उनका बड़ा आदर किया। पुरोहित से तनिक भी द्रोह न करके उनका सम्मान किया। उनकी इसी अद्रोह वृत्ति के कारण कृत्या उनका कुछ भी अनिष्ट न कर सकीं और अपने भाइयों को भी जीवित कर लिया।

देवीसम्पद् का छठीसवाँ लक्षण है—न अतिमानता। अर्थात् अधिक मान सम्मान की इच्छा न करना। मान सम्मान की इच्छा होना यह स्वाभाविक है, जंत्र धर्म है, किन्तु मान सम्मान के पीछे पागल बने रहना। पग-पग पर इस बात का ध्यान रखना यहाँ हमारा मान क्यों नहीं हुआ। यहाँ हमारा अपमान न हो जाय, यह मूर्खता है। बहुत से लोग अपना सिंहासन अपने साथ बाँधे फिरते हैं, बहुत से लोग कोई भूल से उनसे तनिक ऊपर बैठ गया, तो वे जल भुनकर भस्म हो जाते हैं, यह आसुरी प्रकृति है। अरे, काहे का मान काहे का अपमान। शरीर तो जड़ है, पाँच भौतिक है, मलायतन है, इसका क्या मान। आत्मा नित्य है; मान अपमान से रहित है। आत्मा का कोई अपमान कर ही नहीं सकता। फिर सम्मान के पीछे पागल बने रहना मूर्खता

नहीं तो धीर क्या है। अतः देवी सम्पद् सम्पन्न पुरुष मान के लिये विशेष अधीर नहीं रहते। मान मिले तो अर्च्छा न मिले तो उससे भी अर्च्छा। इस प्रकार ये छब्बीस लक्षण देवीसम्पदा प्राप्त पुरुषों में स्वाभाविक होते हैं।

सूतजी कहते हैं—प्रणियो ! भगवान् ने कहा—“अर्जुन बीस लक्षण तो देवीसम्पदा के मैंने तुम्हें बता ही दिये। अब इक्कीसवाँ लक्षण है—स्वाभाविक तेज।”

बाईसवाँ लक्षण है—“अपराधी के प्रति भी क्रुद्ध न होना, उसके अपराधों को सरलता पूर्वक क्षमा कर देना।”

तेईसवाँ लक्षण है—“धृति। अर्थात् विपत्ति में भी दुःखों को देखकर अन्तःकरण की वृत्ति को विचलित न होने देना। अपने संतुलन को नष्ट न होने देना।”

चौबीसवाँ लक्षण है—“शौच। अन्तःकरण जिन कारणों से पवित्र रहे, तथा बाहरी इन्द्रियाँ भी जिन वस्तुओं से पवित्र रहें, उन्हीं साधनों को सावधानी के साथ सतत करते रहना।”

पच्चीसवाँ लक्षण है—“अद्रोह। जो अपने साथ अभद्र व्यवहार करे बुरा बर्ताव करे, उसके प्रति भी द्वेष के भाव न रखना। उसके साथ भी स्नेह का बर्ताव करना।”

छब्बीसवाँ लक्षण है—“नातिमानिता। अपने में पूज्यपने का दर्प न रखना। कोई सम्मान न करे तो उस पर क्रोध न करना। मान अपमान को समान समझना।”

अर्जुन ने पूछा—“भगवन् ! ये देवीसम्पद के गुण कैसे आवें?”

भगवान् ने कहा—“ये सब सम्पदायें पूर्व जन्म के शुभ कर्मों द्वारा जन्मजात स्वाभाविक ही दृष्टा करती हैं। पूर्व वासनाओं के ही अनुसार विद्या तथा कर्म प्रकट हो जाया करते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्मों में जप, तप, यज्ञ, यागादि पुण्य कर्म किये हैं, वे दुष्टात्मा

योनियों में उत्पन्न होकर पुण्यवान् पुरुष होते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्मों में कुर कर्म किये हैं, वे पाप कर्म करने वाले पापी होते हैं। अतः ये दैवीसम्पदायें शरीरारम्भ के ही समय से हो जाती हैं।”

अर्जुन ने कहा—“भगवान् ! आप ने दैवीसम्पदाओं का तो वर्णन कर दिया। अब कृपा करके आसुरीसम्पदाओं का वर्णन और कर दें। जो लोग आसुरीसम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए हैं, उन पुरुषों के लक्षण क्या है?”

भगवान् ने कहा—“अर्जुन ! आसुरीसम्पदा का तो बड़ा विस्तार है, जितने भी कुर कर्म हैं सब आसुरीसम्पदा के अन्तर्गत ही हैं। उनका विस्तार न करके मैं केवल ६ में ही समस्त आसुरीसम्पद के लक्षणों को अन्तर्भुक् कर दूंगा। उन ६ में पूरी आसुरीसम्पदाओं का समावेश हो जायगा।”

अर्जुन ने पूछा—“वे ६ लक्षण कौन-कौन से हैं?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब भगवान् जैसे आसुरी सम्पदा के लक्षणों का वर्णन करेंगे, उस प्रसंग को मैं आप से आगे कहूँगा ॥”

छप्पय

अज्ञानि वश नहिं होइ वही गुन “तेज” कहावै ।
अपराधी अपराध “सुमा” करि मन नहिं लावै ॥
“धृति” धीरज कूँ कहै न विचलित दुख में हाँवै ।
“शौच” शुद्धता कहत उभय इन्द्रिनि मल धोवै ॥
अरि हूँ के प्रति सरलता, द्रोहरहित “अद्रोह” है ।
“नर्तमानिता” भाव सम, छद्मिस गुन दैवी कहै ॥

[इसके आगे की कथा अगले अंक में पढ़िये]

छप्पय भर्तृहरि शतकत्रय

श्री भर्तृहरि के नीति, शृङ्गार और वैराग्य तीनों शतकों का छप्पय छन्दों में भावानुवाद ।

संस्कृत भाषा का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला और वैराग्य पथ का शायद ही कोई पथिक होगा जिसने भर्तृहरि शतक का अल्पांश ही सही, अध्ययन न किया हो । इन श्लोकों में महाराज भर्तृहरि का सम्पूर्ण ज्ञान वैराग्य सूक्तिमान हो उठा है । संस्कृत भाषा के अध्ययन के अभाव में यह ग्रन्थरत्न आज धीरे-धीरे नवीन पीढ़ी के लोगों के लिये अपरिचित सा होता जा रहा है । श्रीब्रह्मचारी जी महाराज जैसे समर्थ एवं वैराग्य धन के धनी महापुरुष ही इसके अनुवाद जैसे दुष्कर कार्य को कर सकते थे । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री महाराज जी ने कई वर्षों से होने वाले जिज्ञासु एवं भक्तों के आग्रह को इसके अनुवाद द्वारा पूर्ण किया ।

भाषा है वैराग्य पथ के पथिक सब प्रकार के जिज्ञासु विद्वान्, एवं साधारण जन इससे लाभ उठावेंगे । ३०० से अधिक छप्पय की पुस्तक प्रेस में पहुँच गई है शोध ही आपको प्राप्त होगी ।

